

تيسير التفسير

لقطب الأئمة

الشيخ الحاج محمد بن يوسف أطفيش

(ت: ١٣٣٢هـ/١٩١٤م)

(الجزء السادس)

تحقيق وإخراج

الشيخ إبراهيم بن محمد طلاي

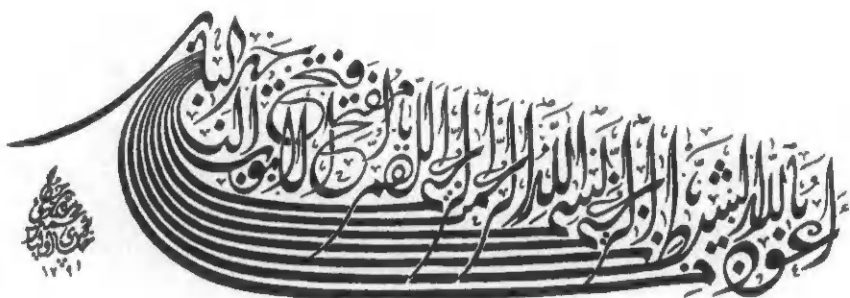
بمساعدة لجنة من الأساتذة

الطبعة الأولى

١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م

وضع التراجم وتخرج الأحاديث
الأستاذان: كروم أحمد ونازيه عمر

الفهرسة ومتابعة الطبع
الأستاذان: مصطفى طلحي ومحمد شريف

﴿ قل نزلّه روح القدس من ربّك بالحقّ ليثبت الذين

ءامنوا وهدى وبشرى للمسلمين ﴾ .

(سورة النحل ءاية ١٠٢)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ
يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُمْسِقُونَهَا فِي
سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾ يَوْمَ يُجْمَعُ عَلَيْهِمْ فِي بَارِجَتِهِمْ فَتَكْوَىٰ بِهِمَا
جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْقَهُونَ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ
تَكْنِزُونَ ﴿٣٥﴾﴾

سيرة الأحبار والرهبان في معاملاتهم مع الناس

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ناداهم تحذيرا عن فعل الرهبان والأحبار من أكل
المال بالباطل، وتعجيبا من صدّهم عن سبيل الله وعدم اتّباعهم لكبيهم، فإياكم
ومخالفة كتابكم القرآن، عاب اتّباعهم باتّخاذهم أربابا، وفيه عيب قبولهم اتّخاذ
الأتباع، وعابهم بأكل المال باطلا، وبالصدّ، وعابهم بالحرص على المال في قوله:
﴿إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ وبالحرص على
الجاه في قوله: ﴿وَيَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ يعرضون عن الحقّ من القرآن وغيره،
ليبقوا في مراتبهم محترمين، آكلين لأموال غيرهم، أو يمتنعون غيرهم عن الحقّ بإلقاء
الشبه والخديعة ليبقوا أتباعا لهم منتفعين باستخدامهم وأموالهم.

ومعنى أكل أموال الناس بالباطل: أخذها بتحريف آيات التوراة والإنجيل في
وصفه ﷺ، وفي بعض الأحكام، وبكتابة من عندهم مع قولهم: إنّها من الله
ﷻ، وبالرشوة في الحكم، لا خصوص أكلها في البطن، إلّا أنّه خصّ بالذكر
لأنّه المقصود الأعظم في المال، والأكل سبب للأخذ والتملّك، وملزوم لهما،
ويجوز العكس، وهو أنّ الأخذ والتملّك مسببان للأكل ولازمان له.

أو المراد بالأموال الأطعمة أو الأكل استعارة للأخذ، شبه مبالغتهم في
الأخذ بلا تمييز للباطل منه بالمبالغة في الأكل بلا تمييز طعام من طعام لشدة

الجوع، ولا يقال ببرودة هذه الاستعارة لأنه لا ذِكرُ في الآية للمبالغة، لأننا نقول: ذكرت بذكر الباطل. وليس معنى ﴿كَثِيرًا﴾ أكثر بحسب اللغة، بل يعمُّ النصف وأكثر وأقلَّ، ولو كان الواقع في الصدِّ والأكل هو أكثرهم، وقلَّ من لم يفعل ذلك منهم على عهده ﷺ أو قبله.

﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ من الأحرار، أو من أهل الكتاب، أو من المؤمنين، أو من الكلِّ، وهو أولى. وخصَّ الذهب والفضَّة بالذكر لأنَّهما أعظم، قيل: لأنَّهما الأصلُ الغالب في الأموال، وإلَّا فحكم النحاس المضروب سَكَّةَ حكمهما، وكذا كلُّ مالٍ تلزم فيه الزكاة أو النفقة ولا تخرج.

روى أبو داود عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَةُ كَبِرَتْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ عُمَرُ: أَنَا أَفْرَجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَبِرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرَضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِتَطْيِيبِ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ» فَكَبَّرَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ لَهُ: «أَلَا أَخْبِرُكَ بِخَيْرٍ مَا يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ»^(١).

وروى الترمذي عن ثوبان: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ﴾ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: نَزَلَتْ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَلَوْ عَلِمْنَا أَيَّ الْمَالِ خَيْرٍ اتَّخَذْنَاهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُهُ لِسَانُ ذَاكِرٍ وَقَلْبُ شَاكِرٍ، وَزَوْجُ صَالِحَةٍ تَعِينُ الْمُؤْمِنَ عَلَى إِيْمَانِهِ»^(٢) ولفظ الحديث:

١- رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب في حقوق المال، رقم ١٦٦٤. ورواه التبريزي في كتاب

الزكاة، الفصل الثاني، رقم ١٧٨١ (١٠). من حديث ابن عَبَّاسٍ.

٢- رواه الترمذي في كتاب التفسير (١٠) باب ومن سورة التوبة، رقم ٣٠٩٤، من حديث ثوبان.

«زوجة صالحة» بالتاء في «زوجة» لا يقول النبيء ذلك إن شاء الله تعالى، وإنما يقول: «زوج»، وكذا لا يقوله الصحابي ولا نحوه، [قلت:] وهذا مما يقوِّي ما ذهب إليه من أنه لا يكون الحديث حجة في النحو لأن رواه يغيِّرونه إلى ما لا يجوز، أو يضعف جداً كضعف «زوجة» بالتاء، وضعف مثنى مثنى مرتين، وضعف قرْن خبر كاد بـ«أن»، ولم أر حديثاً لم يتكرَّر فيه مثنى، ولا خبر كاد لم يقرن فيه بـ«أن»، وذلك لا يوصف به كلامه ﷺ، ولو في قليل فكيف بالملازمة؟ فعلمنا أن الرواة يحرفون لكنهم حافظوا على المعنى.

﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا﴾ أفرد الضمير للتأويل بالعين أو بالورك، وهو شامل للذهب والفضة، أو بالدنانير والدراهم والأموال ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ كثر المال: جمعه وإبقاؤه بدين أو بلا دفن، فذكر عدم الإنفاق زيادة بيان، أو استعمل الكثر بمعنى الجمع تجريداً عن بعض معناه، وذكر البعض بقوله ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا﴾ في الزكاة والجهاد وأنواع البر.

وذلك في أهل الكتاب وصفهم بالحرص في جمع المال، ثم بالشح، ونادى المسلمين تنبيهها عن أن يفعلوا فعلهم كما قال معاوية، أو في الموحدين المانعين للزكاة، قرنهم بأهل الكتاب الأشحاء الفاعلين لمثل ذلك كما قال ابن عباس، أو في الفريقين جميعاً كما قال أبو ذر. ولما نزلت أتى عمر النبيء ﷺ فيها وقد اشتدَّت عليه وعلى المسلمين، فقال له: «إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم» فإذا أخرجنا الزكاة حلَّ الباقي ولو ملأ السماوات والأرضين، وقصة عمر هذه لا تتعيَّن في نزولها في الموحدين، ولو قيل به، لأنها إنما نزلت فينا وفي أهل الكتاب، فقد عمَّت أيضاً، وإن نزلت فيهم، فقد حذرنا الله أن نكون مثلهم، ومن ذلك قوله

ﷺ : « ما أدي زكاته فليس بكنز »^(١)، رواه ابن عمر. وعن ابن عمر: « ما أدت زكاته فليس بكنز، وإن كان تحت سبع أرضين، وما لم تؤد زكاته فهو الذي ذكر الله ولو كان على ظهر الأرض ».

(فقه) والتغبي بقوله: « وإن كان تحت سبع أرضين » معتبر بالإخفاء لا بالكثرة كما هو ظاهر، وكما دلّ له قوله: « ولو كان على ظهر الأرض » أي غير خفي، والمراد: ليس بكنز موعود عليه، قال ﷺ: « من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها »^(٢)، يعني تركها بلا زكاة، ووجد في إزار رجل من أهل الصفة دينار فقال ﷺ: « كيّة »، وفي إزار رجل آخر ديناران فقال: « كيّتان »^(٣) وذلك قبل أن تفرض الزكاة، أو أظهرها الفقر ولهما ذلك.

وروى أن أبا ذرٍّ رضي الله عنه أوجب على الناس أن لا يدخروا دينارا ولا درهما ولو بعد الزكاة وأداء سائر الحقوق، فأنكر الناس عليه كلهم بالأحاديث وآيات الموارث، وعابوه على ذلك، فإن صحَّ عنه فذلك هفوة منه غفرها الله تعالى له، ولا يوجد من لا يهفو، فقل: إنَّ عثمان خاف أن يتبع في ذلك فنفاه إلى الرتبة، وقيل: اختار العزلة فاستشار عثمان فأمره بالذهاب إليها، ونسب الرواة أنَّ لأبي ذرٍّ حدة، وأنَّ كعب الأحمار رضي الله عنه نهاه عن ذلك، فقال: ليس هذا في اليهودية التي هي أضيق الشرائع، وكيف يكون في الملة السمحة؟ وأنه قال له: ليست المسألة من ذلك يا يهودي، وتبعه بالعصا حتى أوصله عثمان فكفَّ عنه، فقل: ضربه، ووقعت العصا على عثمان، قلت: لا يصحُّ عنه أن يقول له يا يهودي

١- أورده السيوطي في الدرر، ج ٣/ ص ٢٣٢. من حديث ابن عمر.

٢- رواه أحمد في كتاب مسند الأنصار، رقم ٢٠٥٠٦، من حديث أبي ذرٍّ (ح.م).

٣- رواه أحمد في كتاب باقي مسند الأنصار، رقم ٢١١٥٣، من حديث أبي أمامة

الحمصي. (ح.م).

معايرة له بنسبه ولا بما تاب منه، وإن صحَّ فما هو إلا قد تاب، لأنه ﷺ قال: «إنَّه من أهل الجنة».

و«الذِينَ» معطوف على «كثيراً»، والفاء تفريع، أو منصوب على الاشتغال، أو مبتدأ والفاء صلة، أو تشبيه للمبتدأ باسم الشرط، وفي الأخير: الإخبار بالطلب. وسائر أموال الزكاة في حكم الذهب والفضة، وخصَّهما بالذكر لأنَّهما أعظم، ولأنَّهما أسهل للإخفاء. والتبشير استعارة تهكميَّة لعلاقة التضادِّ، أو مجاز مرسل لعلاقة الإطلاق والتقييد.

﴿يَوْمَ يُحْمَى﴾ متعلِّق بـ«عَذَابٍ»، أو بمحذوف نعت له، أو مفعول به، أي: اذكر للناس يوم يحمى، ولا يقدر: عذاب يوم يحمى، فيجعل «عَذَابٍ» بدل «عَذَابٍ» فحذف المضاف، لأنَّ «يَوْمَ» منصوب، إلا إن بني لإضافته لجملة ﴿عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ يوم توقع شدَّة الحمي عليها، فالواقع عليها الحمي لا النار، لأنَّ النار من تحتها وجوانبها أيضاً لا فوقها فقط، أو الأصل: «تحمى النار عليها» بالتاء الفوقيَّة، كما قرأ الحسن، وذلك مبالغة في حرارة النار، ولَمَّا حذف النار ناب عنه قوله: ﴿عَلَيْهَا﴾ فكان «يُحْمَى» بالياء التحتيَّة، ولحذفه ساغ ذكر قوله: ﴿فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾.

وإفراد الضمير في «عَلَيْهَا» و«يُنْفِقُونَهَا» لتأويل الكنوز، واختير ذلك لأنَّ المراد الكثير من الذهب والفضَّة، ولو صحَّ إطلاق الكنز أيضاً على القليل، ولا يختصُّ بالكثير كما توهم، وإنَّما حملت الآية على الكثير لأنَّ الآية في قوم كنزوا كثيراً، وغيرهم ملحق بهم، والقليل ملحق بالكثير، وجاز رجوع الضمير إلى «الْفِضَّة» وهي أقرب، فيلحق بها الذهب بالأولى، وخصَّت بالذكر لأنَّها أكثر، ولأنَّ الناس أحوج إليها.

﴿فَتَكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ أمّا وجوههم فلاّتهم يطلبون بالأموال الاحترام والوجاهة، وفي الوجه يظهر العزّ، ولأنّهم أعرضوا بها عن سائلهم، وأمّا جنوبهم فلاّفتاحها في الأكل والملابس الحسنة، وكذا الظهر ولأنّه يصير بعد الإعراض عن الوجاهة إلى مجانبة، فيكوى الجنب، ثمّ إن زيد سؤال أو لم يزد ولّى ظهرًا فيكوى ظهره، ولأنّ ذلك جهات أربع، ومشمّل على الدماغ المخاذي للجهة، والقلب المخاذي للجانب الأيسر، والكبد المخاذي للظهر، ولأنّها الجهات التي يلتفت إليها عند الدفن، قال أبو هريرة: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدّي منها حقّها إلّا إذا كان يوم القيامة صفّحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره».

﴿هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾ مفعول لخال محذوفة صاحبها الهاءات الثلاث الأخيرة، أي مقولاً لهم: هذا الذي تكونون به المال الذي كنزتم لأنفسكم صار لكم ضرّاً، أو هذا الكيُّ جزاء ما كنزتم، أو هذا الكي هو الذي كنزتم لأنفسكم بكنزكم موجه الذي هو ذلك المال، تبسط جلودهم حتّى تسع جميع ما كنزوا، ولو كان ميلاً أو أكثر من المال. ﴿فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ «مَا» مصدرية، أو اسم، أي: ذوقوا جزاء كنزكم للمال أو جزاء المال الذي كنزتموه، أو جزاء مال كنزتموه.

﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الَّذِينَ آتَيْنَهُمْ فَلَا تَطْمِئِنُوا فِيهِمْ أَنفُسُكُمْ وَقِيلُوا لِلشُّرَكِيِّنَ كَافَّةً كَمَا يَقُولُونَ كَافَّةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ إِنَّمَا النَّسِيْءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَلَّوْهُ عَامًا وَيُخْرِجُوهُمْ عَامًا لِّيُؤَاطُوا

عَامًا لِيَوَاطُّوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَّهُمْ سَوْءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

تحريم النسيء والأمس بقتال المشركين

ومهد لجناية أخرى جناها مشركو العرب، قيل: واليهود والنصارى، وهي النسيء بقوله ﷻ: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ﴾ أي العَرَبِيَّةَ القَمَرِيَّةَ ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي في حكمه أو علمه، أو اللوح المحفوظ، وقيل: [في] القرآن لهذه الآية نفسها، وقيل: لأنَّ فيه آيات تدلُّ على الحساب ومنازل القمر لا ابتداع الناس فكيف يغيرونها بالنسيء كما جعل الأيام سبعة، وإلا فالشهور والأيام في أنفسها متماثلة لا حصر لها هي سِيَّالَةٌ لا يَحْدُّهَا حَدٌّ بخلاف شهور الشمس، فإنَّها تعدُّ بقطع الفلك إلى موضع ابتدأت منه، إلا أنَّ الله ﷻ قَرَّبَ الْعَرَبِيَّةَ إِلَيْهَا وبنى عليها إذ حدث، وزاد بعشرة أَيَّامٍ أو أحد عشر تقريبا، وبهذه الزيادة تنتقل الشهور القمرية في الشمسية، فيكون رمضان مثلا تارة في يناير وتارة في فبراير وهكذا...

وأمرهم الله من زمان إبراهيم بناء العبادات على القمرية، واعتبروا الشمسية لمصالح دنياهم، فذمَّهم الله إذ أخروا حرمة شهر إلى آخر، وذكر قوله: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ لبيان كمال قُبْحِ النسيء وهو متعلِّق بـ«عِدَّة»، وصحَّ التعلُّق به مع أنَّه بمعنى العدد، لأنَّ الظروف معمولات ضعيفة، يكفيها أدنى رائحة الحدث.

ويدلُّ على أنَّه ليس مصدرا بمعنى العدِّ الإخبار عنه بقوله: ﴿إِنَّا عَشَرَ شَهْرًا﴾ ولو كان في الأصل مصدرا. و«شَهْرًا» تمييز مؤكد لتقدُّم قوله: ﴿عِدَّةٌ

الشُّهُورِ ﴿﴾ دفعا لاحتمال التجوُّز بالشهور بأن يراد بها السنة، ولو قيل: اثني عشر عاما أو يوما لصحَّ، لأنه قال: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ كما ﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ﴾ (سورة الحج: ٤٧) ولذلك الدفع قيل: غير مؤكد.

وأولها: المحرم وآخرها ذو الحجة، وهما من عام واحد، وقيل: أولها رجب فهي من عامين. قال ابن عمر: خطبنا رسول الله ﷺ في حجة الوداع بمنى في وسط أيام التشريق فقال: «يا أيُّها الناس إنَّ الزمان قد استدار، فهو اليوم كهينة يوم خلق السماوات والأرض، وإنَّ عدَّةَ الشهور عند الله اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم أولهنَّ رجبُ مُضَرٍّ بين جمادى وشعبان، وذو القعدة وذو الحجة والمحرم»^(١). وقيل: أولها ذو القعدة، روى البخاري ومسلم: «ألا إنَّ الزمان قد استدار كهينة يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرا، منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ورجبُ مُضَرٍّ»^(٢) وأضيف رجب لمضر لأنَّ ربيعة كانوا يحرِّمون رمضان ويسمُّونه رجبا، وذلك مبنيٌّ على أنَّ أوَّل السنة المحرم.

وعرض على عمر تاريخ الأكاسرة. فمن كان غالبا من ملوكهم، وتاريخ اليهود فاستحسن التاريخ بالهجرة، وأرخوا في أوَّل الإسلام بربيع الأوَّل سنة القدوم، وبأوَّل شهر منها، وهو ربيع الأول، وأوَّل هلال المحرم في التاريخ الهجري ليلة الخميس بالحساب، وبالرؤية ليلة الجمعة.

(فلك) والشهر الشرعيُّ معتبر برؤية الهلال أو إكمال ثلاثين يوما،

١- أورده السيوطي في تفسيره، ج ٥/ ص ٨٨.

٢- رواه مسلم في كتاب القسامة والمخاربين، رقم ٣١٧٩. ورواه البخاري في كتاب التفسير

(١٥٦) باب قوله: ﴿وَإِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ...﴾، رقم ٤٣٨٥. من حديث أبي بكر.

والحقيقي معتبر من اجتماع القمر مع الشمس في نقطة وعوده بعد المفارقة إلى ذلك، ولا مدخل للخروج من تحت شعاع إلا في إمكان الرؤية بحسب العادة الشائعة التي عليها الشرع، ومدة الحقيقي تسعة وعشرون يوما ومائة واحدة وتسعون جزءا من ثلاثمائة وستين جزء لليوم وليلته، فالسنة القمرية: ثلاث مائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه وثانية، وذلك أحد عشر جزءا من ثلاثين جزء لليوم وليلته، وإذا اجتمع من هذه الأجزاء أكثر من نصف يوم علّوه يوما كاملا وزادوا في الأيام، وتكون السنة كبيسة وأيامها ثلاثمائة وخمسة وخمسون يوما.

واصطلحوا على جعل الأشهر شهرا كاملا وشهرا ناقصا، وهذا هو الشهر الاصطلاحي، فالحرّم ثلاثون وصفر تسعة وعشرون، وهكذا فالأفراد ثلاثون وأولها المحرم، والأزواج تسعة وعشرون وأولها صفر، إلا ذا الحجة من السنة الكبيسة فمن ثلاثين، لجعلهم ما زاد في أيام السنة الكبيسة في ذي الحجة آخر السنة، ومعنى قوله ﷺ: «شَهْرًا عِيدًا لَا يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ» أنَّ ثواب تسعة وعشرين فيهما ثواب ثلاثين، أو لا يكونان في سنة واحدة من تسعة وعشرين معا غالبا.

﴿فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ اللوح المحفوظ، أو حكمه إن فسرت «عِنْدَ اللَّهِ» بعلمه، وهو نعت لشهر، أو اثني عشر. ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ متعلق بمتعلق ﴿فِي كِتَابٍ﴾ أو بـ «فِي كِتَابٍ» أو بـ «كِتَابٍ». بمعنى مكتوب، أو كتابة، قيل: أو بدل من «عِنْدَ» وهو ضعيف، لأنَّ «عِنْدَ» للمكان المجازي، والزمان لا يبدل من المكان، ولا المكان من الزمان. وذلك في علم الله وحكمه قبل خلق السماوات والأرض واللوحي، لكن الظهور يحصل بخلق السماوات والأرض.

﴿مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ معظمة بالعبادة وتحريم القتال وتضعيف الحسنات

والسيئات فيها، أو ممنوعة عن القتال: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب.

(فقه) [قلت:] والصحيح نسخ تحريم القتال فيهن، ويدلُّ له أَنَّهُ ﷺ حاصر الطائف وغزا هوازن في شَوَّال وذِي القعدة، وقوله ﷺ: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (سورة التوبة: ٥) على ما قيل: إِنَّ تعميم الأمانة تعميم للأزمة.

﴿ذَلِكَ﴾ أي التحريم المعلوم من «حُرْمٍ»، أو كون العدة اثني عشر، ورجَّح بأنَّ المراد الردُّ على الكفرة في النسيء والزيادة، وأمَّا التحريم فإنَّها حُرْمَةٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أيضًا، ويزجَّح الأوَّل بالتفريع في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا...﴾. ﴿الدِّينَ الْقِيَمُ﴾ القويم المستقيم، دين إبراهيم وإسماعيل، ومنهما ورثه العرب، ولو كان لا قتال لهما فإنَّهنَّ محترمات عندهما بالعبادة. أو ﴿الدِّينُ﴾: الحكم والقضاء، و﴿الْقِيَمُ﴾: الدائم، أو ﴿الدِّينُ﴾: الحساب، أي الحساب المستقيم لا ما تفعله العرب من النسيء.

﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ﴾ في الأربعة الحرم ﴿أَنْفُسَكُمْ﴾ بالذنوب وهتك حرمتهنَّ، فإنَّ السيئات تتضاعف فيهنَّ كما تتضاعف الحسنات، وهكذا تتضاعف حيث تتضاعف الحسنات من زمان أو مكان، كذنوب مكة ورمضان، أو الضمير للشهور الاثني عشر، والأوَّل أولى لأنَّه أقرب مذكور، لأنَّ النهي عن الظلم في الاثني عشر يكفي عنه مطلق النهي عن الذنب في العمر كله، ويدلُّ له قول عطاء: «لا يحلُّ للناس الغزو في الحرم والشهر الحرام إلا أن يقاتلهم العدو»، إلا أنَّ الصحيح نسخ تحريم القتال فيهنَّ كما مرَّ، فالظلم غير القتال الحلال، وكان الرجل من العرب يلقي قاتل أبيه أو ابنه فلا يضُرُّه، ولو بإشارة بلسان أو عضو، وسُمُّوا رجباً أصمَّ ومنصل الأُسنة حتَّى أحدثوا النسيء فغيَّروا.

﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً﴾ في كلِّ زمان وفي كلِّ

مكان ولو في الأشهر الحرم أو الحرم، وقد زعم بعض أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة، و«كَافَّةٌ» حال، أي جميعاً، من الفاعل قبله، أو المفعول في الموضعين، وهو مصدر «كفَّ» بوزن اسم الفاعل كما قيل في العافية والعاقبة، فإنه إذا تم الجمع لا يتصور أن يزداد فيه، والفرض أنه لم يبق منه شيء خارج، فكذلك منع وكفَّ، وقيل: «كَافَّةٌ» وصف، والتاء فيه للمبالغة، والمعنى: كافين لهم وكافين لكم، وقيل: معناه جماعة، ومن أسماء الجماعة «كَافَّةٌ»، والتاء للتأنيث، والجماعة المخصوصة تكفُّ غيرها أن يزداد عليها، وتكفُّ عن التعرُّض لها.

وبشَّرَ المسلمين بالنصر مع الحَضُّ على التقوى في قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ بكل خير بسبب تقواهم دنيا وأخرى، وأخذت العموم من إطلاق المعية، إذ لم يقل: مع المتقين لكذا، ودخل المخاطبون بالأولى، وقيل: هم المراد، أي إن الله معكم بالنصر والإمداد.

﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ﴾ مصدر بمعنى التأخير لحرمة الشهر إلى آخر، أو بمعنى مفعول، أي الشهر المؤخر، فيقدر: إنما زيادة النسيء، أو إنما النسيء ذو زيادة في الكفر، والأصل: «النسيء» قلبت الهمزة ياء وأدغمت فيها الياء. ﴿زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ إذا جاءهم شهر حرام وهم في الحرب، أو أرادوا إنشاءها فيه أحلوه وحرّموا آخر مكانه، وقالوا: أمرنا بتحريم أربعة أشهر، وقد وفينا بالأربعة، ولو لم تكن عين ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب، فضمّوا إلى شركهم السابق كفراً آخر هو تحريم ما أحلَّ الله من الشهور وإحلال ما حرّم منها، وأعظم من ذلك قولهم: إن الله أمرنا بذلك، وربما جعلوا السنة ثلاثة عشر شهراً وذلك بجمع تلك الزيادات.

﴿يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يزيدون به ضلالاً، واستعمل الفعل في الزيادة،

أو يقدَّر: يضلُّ ضلالاً آخر، أو ضلالاً زائداً ﴿يَحْلُونَهُ، عَامًّا﴾ أي يحلُّون النسيء، بمعنى المؤخر أو التأخير، والأوَّل أولى، لكن لا مانع من أن يقال: أحلُّوا التأخير أو حرَّموه، والجملة مستأنفة لبيان فعلهم، أو تفسير لقوله ﷺ: ﴿يُضِلُّ...﴾ أو حال. ﴿وَيُحَرِّمُونَهُ، عَامًّا﴾ كانوا يصعب عليهم ترك الحروب والغارات ثلاثة أشهر متوالية، فيحلُّون المحرَّم ويحرِّمون صفراً مكانه، يمكثون زماناً على ذلك، ثم يردُّون التحريم إلى المحرَّم.

ينادي مناديهـم في ذي الحجة إذا اجتمعت العرب للموسم: أن أحلوه وحرِّموا مكانه شهراً آخر، وأوَّل من فعل ذلك نعيم بن ثعلبة من كنانة، إذا همَّ الناس بالصدور من الموسم خطب وقال: «لا مردَّ لِمَا قضيت أنا الذي لا أعاب ولا أخاب» فيقولون: لبَّيك، فيسألونه تحريم القتال في عامهم أو تحليله، وقيل: أوَّل من فعل ذلك جُنادة بن عوف الكناني بضم الجيم، وكان مطاعاً في الجاهليَّة ينادي على جمل في الموسم: «إنَّ أهتكم قد أحلت لكم المحرَّم فأحلُّوه»، ومن قابل: «إنَّ أهتكم قد حرَّمت عليكم المحرَّم فحرِّموه»، وتارة إذا حرِّموا صفراً بدلاً من المحرَّم أحلوه وحرِّموا ربيعاً الأوَّل، وهكذا حتَّى يصلوا المحرَّم بالتحريم، ويحجُّون في كلِّ شهر عامين. وحجَّ الصديق في السنة التاسعة في ذي القعدة، وحجَّ ﷺ من قابل، وقد وصلوا المحرَّم بالتحريم، فنادى في منى: «ألا إنَّ الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض، ووافق ما على عهد إبراهيم العليل ومن قبله».

وتنازع «يُحِلُّ» و«يُحَرِّمُ» في قوله ﷺ: ﴿لِيُؤَاطُوا﴾، والأولى تعليقها بما يعمُّهما، أي فعلوا ذلك ليؤاطوا، بل هذا متعيَّن، لأنَّ معنى ﴿يُحَرِّمُونَهُ﴾: يبقونه على تحريمه، فلا يعلل بقوله: ﴿لِيُؤَاطُوا﴾ إلا أن يُتكلَّف بجعل اللام في معناها الحقيقي وهو التعليل، والجازي وهو العاقبة، ولكن لا مانع من أنهم قصدوا تحريمه من أنفسهم لا إبقائه فتكون للتعليل في الجانبين.

﴿يَوَاطُّنُوا﴾ يوافقوا بالتحليل ﴿عِدَّةٌ﴾ عدد ﴿مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ راعوا وجوب أربعة ولم يراعوا أعيانها التي فرض الله ﴿فِيحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ﴾ من الأشهر ﴿زَيْنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ﴾ زَيْنُهَا اللَّهُ بمعنى خذلهم، وخلق فيهم اشتهاها، أو زَيْنُهَا الشيطان فرأوها حسنة ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ لا يوفق الأشقياء.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْنَاكُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ ٣٨ ﴿لَا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَنْصُرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ ٣٩ ﴿لَا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَخْشَ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ٤٠ ﴿انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ ٤١

التحريض على الجهاد والتحذير من تركه ونصرة الله لرسوله

وشرع في حث المؤمنين على قتال المشركين بعد بيان بُدْءِ من جناباتهم الموجبة له وفي فضيحة المنافقين بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ﴾ توبيخ وتعجيب وإنكار للباقة في الشرع، وقوله: ﴿إِذَا قِيلَ﴾ قال الله أو رسوله ﴿لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْنَاكُمْ إِلَى الْأَرْضِ﴾ حال، أو الحال ﴿إِنَّا قُلْنَاكُمْ﴾ مع خروج ﴿إِذَا﴾ عن الشرط والصدر إن علققت بـ ﴿لَكُمْ﴾ قبله، أو بمتعلقه،

والأوّل أولى لأنّه أنسب يجعل «اثّاقَلْتُمْ». بمعنى مضارع التكرّر، فإنّ معنى ما لكم تشاقلون بصيغة التجدّد كما يناسبه «إِذَا»، أولى من معنى ما لكم تشاقلتم بدون تجدّد. و﴿انْفِرُوا﴾: اخرجوا سراعاً، وخصّه بعض بما لا بدّ منه كما هنا، و﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: الجهاد فإنّه سبيل الله، ويجوز كون «فِي» للتعليل. والأصل: تشاقلتم، كما قرأ به الأعمش، أبدلت المثناة مثلثة فأدغمت فحياً بهمزة الوصل لسكون الأوّل، كقوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (سورة البقرة: ٧٢) و﴿ادَّارِكُوا﴾ (سورة الأعراف: ٣٧) بإبدال التاء دالا وإدغامها، وهمزة الوصل والتفاعل هنا للمبالغة، أو لأنّ ثقل كل يدعو ثقل الآخر، وضمّن معنى الميل فعدي بـ«إلى»، والمعنى: البطء والكسل، و﴿الْأَرْضِ﴾: الدنيا، أي تركنون إلى الدنيا بحبّ الحياة والراحة، ويجوز أن يراد أرض المدينة، أي تركنون إلى اختيار الأوطان عن الجهاد، والأوّل أبلغ وأعمّ.

﴿أَرْضَيْتُمْ﴾ توبيخ وتعجيب وإنكار للياقة ﴿بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ وغرورها وراحتها ولذاتها ﴿مِنَ الْآخِرَةِ﴾ بدلها وبدل نعيمها ﴿فَمَا مَتَاعٌ﴾ تمتع ﴿بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ﴾ أي في تمتعها ﴿إِلَّا قَلِيلٌ﴾ تعليل لمضمون ﴿أَرْضَيْتُمْ﴾، كأنه قيل: أخطأتم في رضاكم بالدنيا بدل الآخرة، لأنّ متاع الدنيا قليل، قال المسور عن رسول الله ﷺ: «ما الدنيا في الآخرة إلّا كما يجعل أحدكم إصبعه في اليمّ ثم يرفعها فينظر بم يرجع»^(١) كما رواه مسلم والترمذي والنسائي. ومروّ رسول الله ﷺ بذي الحليفة فرأى شاة شائلة برجلها فقال: «أترون هذه الشاة هيّنة على أهلها؟» قالوا: نعم، قال ﷺ: «والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله تعالى من هذه على صاحبها»^(٢) ولو كانت تعدل عند الله جناح

١- رواه الترمذي في كتاب الزهد (١٤) باب منه، رقم ٢٣٢٢، من حديث مستورد.

٢- رواه ابن ماجه في كتاب الزهد (٣) باب مثل الدنيا، رقم ٤١١٠. ورواه الطبراني في الكبير، ج ٦/ص ١٥٧، رقم ٥٨٤٠. من حديث سهل بن سعد.

بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء.

و«فِي الْآخِرَةِ» حال من المبتدأ، أي ثابتا مقابلة الآخرة، أو يقدر خاص، أي محسوبا، ويقال لـ«فِي» هذه ونحوها قياسيّة، لأنّ المعنى بالنسبة إلى الآخرة ولا يتعلّق بقليل ولو سومح في تقديم الظرف على «إِلَّا»، لأنّ تلك القلّة ليست تقع في الآخرة، ومعناها صغر مدّتها وصغر منافعها لانقطاعها، أو حقارتها كمّا وكيفّا لتكثّرهما وانقطاعها.

(سيرة) دعاهم ﷺ في رجب من السنة التاسعة بعد الرجوع من غزوة هوازن والطائف وفتح مكة إلى غزوة تبوك، وهم في قحط وشدة حر وقت إدراك الثمار، مع بعدها بأربع عشرة مرحلة، وكثرة عدوّها وشدّتهم من النصارى والروم، وتسمّى غزوة العسرة لذلك، والفاضة لأنها أظهرت حال كثير من المنافقين حتّى زعم بعض أنّه تخلف عنها عشر قبائل، ولتلك الشدة لم يُورِ عنها ﷺ كما يُوري عن سائر غزواته، بل أظهرها ليستعدّوا ما يليق، وبلغه أنّ مقدّمة هرقل من الروم والشام بلغت البلقاء، وبعث ﷺ إلى مكة وقبائل العرب، وحضّ الأغنياء على النفقة وهي آخر غزواته، وأنفق عثمان ما لم ينفقه غيره، جهّز عشرة آلاف، وأنفق عليهم عشرة آلاف دينار، وحمل على تسعمائة بغير ومائة فرس، وأعطى من كلّ ما يحتاج إليه من الزاد وغيره حتّى أوكية الأسقية، وأوّل من أنفق الصديق، جاء بأربعة آلاف درهم، وهي جميع ماله يومئذٍ، والفاروق بنصف ماله، وذلك النصف أكثر من أربعة آلاف، وعبد الرحمن بن عوف بمائة أوقية، كالصديق، والعبّاس وطلحة بمال كثير، والنساء بما قدرن عليه من حلّين. وهم ثلاثون ألفا، أو أربعون، أو سبعون، والخیل عشرة آلاف، واستخلف على المدينة محمّد بن مسلمة الأنصاري، أو عليّ، ورجع عبد الله بن أبي ومن معه من ثيئة الوداع، ودفع اللواء الأعظم للصديق والراية

العظمى للزبير، وراية لأسيد بن خضير من الأوس، وراية للخجّاب بن المنذر من الخزرج، ولكل قبيلة أو بطن من العرب لواء وراية، ووجد ماء تبوك قليلا فاغترف من مائها غرفة فتمضمض بها فردّها فيه ففاض، وأقام بها بضع عشرة ليلة أو عشرين، فأتاه بَحْنَةُ بن رُوَيْبة صاحب أيلة، وعرض عليه الإسلام فأبى، وأهدى بغلة بيضاء فكساه ﷺ رداء، وعقد عليه الجزية وكتب له كتابا ليعلموا به، واستشار ﷺ الصحابة في مجاوزة تبوك فأبوا، فقفل إلى المدينة، ولمّا قرب منها قال لهم: «لا تكلموا أحدا ممّن تخلف ولا تجالسوه حتّى آذن لكم»، فالرجل يعرض عن أبيه وأخيه ومن يعزّ عليه.

وبالغ في الحثّ على القتال بقوله تعالى: ﴿الَّا تَفِرُّوْا۟﴾ معه ﷺ ﴿يَعَذَّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ في الآخرة، قيل: بحبس المطر، أو غلبة العدو، أو ما شاء الله، أو عذاب الدنيا والآخرة، قال ابن عبّاس: استنفر ﷺ حيّا من العرب فتثاقلوا، فأمسك عنهم المطر، فذلك عذابهم، وعلى هذا لم ينسخ وجوب خروج الكلّ لأنّها نزلت في مخصوصين، وقال عكرمة والحسن: نسخ بقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ...﴾ (سورة التوبة: ١٢٢).

﴿وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ أطوع منكم ليسوا من أولادكم ولا من أرحامكم، قيل: أبناء فارس، وقيل: أهل اليمن، وعلى الأوّل سعيد بن جبير، وقيل: ما يعمّ هؤلاء وغيرهم وهو أولى، وليست نصرته متوقّفة عليكم، وهي واقعة لا محالة.

(أصول الدين) وإذا قال الله ﷻ: إن لم تفعلوا كذا كان كذا، وقد قضى الله أن يفعلوا ونحو ذلك وقضاؤه لا يتخلّف، ولا يخفى عنه ما يكون، وما لا يكون، فمعناه: احذروا وما يدرىكم بما عند الله، وبنى الله تعالى الخلق

كله، بعضه بلا ترتيب على شيء وبلا سبب، وبعضه على ترتيب وتسبب، ويقول: إن لم تفعلوا كذا كان، ولو علم أنهم يفعلون، ويقول: إن فعلتم، ولو علم أنهم لا يفعلون.

﴿وَلَا تَضُرُّوهُ﴾ بترك نصره ﴿شَيْئًا﴾ ضراً مآً، ونصره واقع لا محالة، والهاء لرسول الله ﷺ، ويدلُّ له: ﴿إِلَّا تَضُرُّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وقيل: للذين المدلول عليه بالمقام، والأول أولى لأنه المذكور، ولأنه أنسب بمتعلق الضر نفيًا أو ثبوتًا، وعدم مضرته عدم مضرته دينه، أو الله وهو أولى، إلا أنه يرجع إلى القول الثاني، لأن الله لا يتضرر بشيء، فالمراد: لا تضرُّوا دينه ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فهو قادر على نصره ونصر دينه ولو بلا واسطة، وعلى الاستبدال، وزاد تأكيدًا وزجراً عن الكسل بقوله:

﴿إِلَّا تَضُرُّوهُ﴾ إن لا تنصروه ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ تعليل للجواب المحذوف، أي فالله ينصره، أو فسينصره، أو فلن يخذله، لأن الله قد نصره، لأن الله قد قضى نصره فيما مضى. والنصرة ولو كانت لا توجب نصره بعدها — لأن الله فعال لما يريد — إلا أن الكلام يحمل على عوائد كرمه، وعلى استصحاب كرمه والقياس عليه، والخطاب للمتأقلين، والهاء للنبي ﷺ، وإنما لم نجعل «قَدْ نَصَرَهُ» جواباً لأن نصره السابق أو الوعد بنصره اللاحق لا يتوقف على عدم نصرهم إيَّاه، ولأن السابق لا يكون جواباً مستقبلاً، والجواب مستقبل.

﴿إِذْ﴾ متعلق بـ «نَصَرَ» ﴿أَخْرَجَهُ﴾ أهل مكة ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ضيقوا عليه حتى خرج، لأنه سمع عنهم ما ذكر الله ﷻ بقوله: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ (سورة الأنفال: ٣٠) فذكر المسبب وهو الإخراج والمراد السبب وهو التضيق، وما خرج إلا بأمر الله. ﴿ثَانِيًا أَنَّنِي﴾ والآخر الصديق إجماعاً ﷺ لا

ثالث لهما من الناس، فكيف لا ينصره الآن ومعه جنود من الناس، وهذا بحسب العادة، والأمر سواء عند الله، أو المعنى: نصره حين أخرجوه لأنه ما أذن له بالخروج إلا لينصره من خارج مكة، والخروج إنما هو للنصرة فكيف تستخلف؟ والمراد بعض اثنين، لأنه أضيف لِمَا هو من مادته لا لِمَا تحته نحو ثالث اثنين.

﴿إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ﴾ «إِذْ» بدل من الأولى بدل مطابق، بأن نجعل وقت الخروج والذهاب إلى الغار واللبث فيه واحدا، لا بدل بعض لعدم الرابط، ولا يقدَّر هذا منه أو من ذلك الوقت ربط بالضمير في منه عائدا إلى «إِذْ» أو بالإشارة لأنه لم يسمع عود الضمير أو الإشارة إلى «إِذْ» مع ضعف رجوع الضمير من الجملة إلى الظرف المضاف إليها.

(سيرة) وهو غار في أعلى ثور - بفتح المثناة وإسكان الواو - وهو جبل في يمين مكة، ويمينا الجنوب، وهو على سير ساعة من مكة، دخله الصديق قبله ﷺ ليلاقي هو ما فيه من ضرٍّ، ثم لَمَّا دخله سدَّ جُحره بثوبه خرقا، وبقي جحرة فسدها بقدمه فنهشته حيَّة، وَلَمَّا جاء أجل موته انبعث عليه سُمُّها فمات به ليكون قد مات موت شهيد، وشهر أنه انبعث إليه سَمُّ أكله في الطعام مع رسول الله ﷺ.

﴿إِذْ﴾ بدل من الثانية، أو من الأولى على جواز الإبدال من البذل، أو تعدُّ البذل، وعلى المنع يقدَّر له: «اذكر»، أو يقدَّر له «نَصَرَ» لا على طريق البذل، أو يعلّق «إِذْ» الثانية بـ «ثَانِي» لكن بضعف، قيل: لإيهامه تطفله ﷺ على الصديق في اللبث في الغار ومقدّماته، من تقدّم الصديق بالدخول للتمهيد فيه واختبار هل فيه من دابة، وليس كذلك، فإنَّ معنى ﴿ثَانِيَانِ﴾: بعض اثنين، والإخبار بأنّه ثان في الغار لا يوجب أن لا يكون ثانيا في الذهاب إليه، بل لا مانع من معنى قولك: إنّه ثان لتكرمه بتقدّم الصديق لإصلاح الغار، وما

دخل ﷺ إلا بعد إصلاح الغار بخرق الثوب وبالقدم. ﴿يَقُولُ﴾ ﷺ ﴿لصاحبه﴾ أبي بكر ﷺ، إذ قلق وحزن وقال: إن متُّ أنا مات رجل واحد، وإن متَّ أنت مات الدين وهلك الأمة، وقال: لو نظر أحد تحت قدمه - أي جعل خده في موضعها - لأبصرنا، أو طلّعوا فوق الغار فلو نظر أسفله لأبصرنا، ويروى أن أحد الفتيان المتبعين بال في مقابلة الغار، فقال الصديق ﷺ: يرانا، فقال ﷺ: لا إن الملائكة تسترنا ولو كان يرانا ما كان يبول هناك. والمضارع لحكاية الحال الماضية.

﴿لَا تَحْزَنِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ﴾ بالنصر والولاية الدائمة، و«مَعَ» هنا دخلت على التابع والأصل دخولها على المتبوع، أو يعتبران المباشرة تليق بالخلق فدخلت عليه «مَعَ»، ولا بأس باعتبار خواص المعاني الحقيقية في المعاني المجازية، وهنا مجازية واعتبرنا فيها خاصّة المعية.

(سيرة) قال الصديق ﷺ: لو أنَّ أحدهم رفع قدمه لأبصرنا تحت قدمه، وقصدت فتیان الغار فسبق أحدهم ورأى حمامة على فم الغار، وبينه وبين الغار قدر أربعين خطوة فرجع، وقال: ارجعوا لو كان فيه أحد ما كانت هناك حمامة، ويروى أنهم رأوا بيضها في فم الغار، ورأوا نسج العنكبوت، فرجعوا قائلين: لو كان فيه ما باضت في فم الغار ولا نسج العنكبوت، وإنه لأقدم من ميلاد محمد. ويروى: على فمه حمامتان، وخرق الصديق كساءه فألقمه الجحر، وبقي جحر فألقمه قدمه فلدغ، وحيث الذهاب من مكة يكون الصديق أمامه وخلفه ويمينه ويساره، فقال ﷺ: «ما هذا؟» قال: أذكر الرصد فأتقدم، والطلب فأتحلف، وأكون جانباً لآمن عليك، قال ﷺ له: «ما ظنك باثنين ثالثهما الله بالحفظ

والنصر»، قال رسول الله ﷺ لأبي بكر رضي الله عنه : «أنت صاحبي في الغار أنت صاحبي على الخوض». وعن أنس قال رسول الله ﷺ لحسان: «هل قلت في أبي بكر شيئا؟» قال: نعم، قال: «قل وأنا أسمع» فقال:

وثاني اثنين في الغار المنيف وقد طاف العدو به إذ صاعد الجبلا
وكان حب رسول الله ﷺ قد علموا من البرية لم يعمل به رجلا

فضحك رسول الله ﷺ حتى بدت نواجذه، قال: «صدقت يا حسان هو كما قلت». وروي أن أبا بكر قال:

قال النبي ﷺ ولم يجرع يوقري ونحن في سدف في ظلمة الغار
لا تخش شيئا فإن الله ثالثنا وقد تكفل لي منه بإظهار
وإنما كيد من تخشى بوادره كيد الشياطين قد كادت لكفار
والله مهلكهم طرا عما صنعوا وجاعل المنتهى منهم إلى النار

ومن فضائله أنه أسلم على يده عثمان وطلحة والزبير وغيرهم، ومنها أنه حضر معه في جميع مشاهدته ولم يغب عنه في سفر ولا حضر، قيل ومنها أنه عاتب الله تعالى أهل الأرض إلا إياه في قوله: ﴿إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ ويبعث بأن الخطاب لمن تناقل عن الخروج فقط.

﴿فَأَنْزَلَ اللَّهُ﴾ عطف على «يَقُولُ»، والترتيب ذكرى. ﴿سَكِينَةً﴾ طمأنينة التي تسكن معها القلوب ويحصل بها اليقين ﴿عَلَيْهِ﴾ على رسول الله ﷺ الثاني في الغار القائل لصاحبه، فالضمائر له، ولو عاد هاء «عَلَيْهِ» إلى الصديق لتفككت الضمائر، فإن الهاء أيضا في قوله: ﴿وَأَيَّدَهُ بِجُودٍ لَمْ تَرَوْهَا﴾ للنبي ﷺ أولى من أن تكون للصديق ﷺ، ولو كان أنسب بإنزال السكينة، لأنه هو الذي قلق لا رسول الله ﷺ، إلا أنه لا مانع من أن يراد

بأنزال السكينة عليه ﷺ زيادتها في محل يقلق فيه غيره، أو دوامها، ففي آية أخرى: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (سورة التوبة: ٢٦) لكن لا يضر تفكيك الضمائر، وعن أنس أنه ﷺ قال للصديق رضي الله عنه: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَنْزَلَ سَكِينَتَهُ عَلَيْكَ وَأَيْدِكَ».

والمراد أنه أنزل ملائكة ليحرسوه في الغار ويصرفوا وجوه الكفار عنه ويرعبوهم حين رجعوا، أو ليعينوه في بدر وأحد وحُنين وغيرهنّ، وليس المراد لم تروها حين الغار فإنهم لم يحضروه، اللهم إلا باعتبار المجموع فإن الصديق والرسول ﷺ حضراه. والعطف على «نَصْرَهُ اللَّهُ» إذا قلنا أنزلها ليعينوه في بدر... الخ، وعلى «أَنْزَلَ اللَّهُ» إذا قلنا أنزلها للحرس في الغار، تردّدوا حول الغار وصرفهم عن أن يروه، وقال قائلهم: انتهت هنا فصعدا إلى السماء أو نزلا في باطن الأرض، يعني الجبل.

(سيرة) أمره الله ﷻ بالهجرة فحاء إلى دار الصديق رضي الله عنه في الظهيرة فرأته امرأة منها، فقالت له: هذا رسول الله ﷺ جاء، فقال: بأبي وأمي ما جاء به في وقت لا يعتاده؟ فدخل بإذن فقال: «أمرت بالهجرة» فقال: الصعبة يا رسول الله، فقال: «نعم» فقال: خذ إحدى الراحلتين، فقال: «بالتنم»، فأخذ القصوى بشمان مائة درهم، وهي التي يخرج عليها للجهاد والحجّ وماتت في زمان الصديق، وزوده الخبز واللحم والتمر وخرجا أوّل الليل إلى الغار، وخلف عليّاً في فراشه ليظنّه المشركون رسول الله، واستأجر الصديق عبد الله بن أريقط ودفع له الراحلتين، وواعده أن يجيء بهما بعد ثلاث ليال يلبشان في الغار، وكان عامر بن فهيرة يخلّف إليهما بالطعام وعليّ يجهّزهما، واشترى ثلاثة أباعر من إبل البحرين واستأجر لهما دليلاً وأتاهما عليّ في الليلة الثالثة بالإبل والدليل، وكان عبد الله بن أبي بكر غلاماً ثقفاً لقنا يبيت معهما ويخرج

سحرا فيصبح في مكة كبائت، ويأتيهما بأخبار قريش إذا اختلط الظلام، ويأتيهما عامر بن فهيرة بلبن غنم ليلا.

(سيرة) ويروى أنه ﷺ استأجر مشركا من دبل من بني عبد بن عدي، وهو خريث، ودفعا إليه راحلتيهما، وواعداه غار ثور بعد ثلاث، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث فأخذ بهم طريق الساحل، ويسمى طريق أذاخر، ورجع الرصد سود الوجوه حزينين هم ومن أرسلهم إذ لم يجدوه، وبكى الصديق ﷺ في الغار حين أحسَّ بالرصد فقال ﷺ له: «ما ييكيك؟» قال: بكيت للدين ينقطع بموتك لا لموتي، وكذا بكى حين لحقهم سراقه فقال: «ما ييكيك؟» فأجابه بذلك، وبسطت القصة في «الهميان» وغيره.

﴿وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ كفار قريش ﴿السُّفْلَى﴾ وهي دعوة الشرك، أو الكفار مطلقا والشرك مطلقا، كقول النصارى: ثالث ثلاثة، أو الكلمة اعتقاد الشرك ﴿وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا﴾ وهي الدعاء إلى الإيمان أو اعتقاده، برفع «كَلِمَةُ» لا بالنصب ليكون اللفظ في معنى أَنَّهَا عليا في نفسها لا بالجعل، وإن كان النصر بها بالجعل، وحصر العلو فيها بضمير الفصل وبتعريف الطرفين، وكلمة السفلى يجعل الله إِيَّاهَا نفسها السفلى، فهي مغلوبة لخسستها، ولو غلب أهلها حيناً فإنَّ غلبتها كلاً غلبة ﴿وَاللَّهُ عَزِيزٌ﴾ في ملكه، فيعزُّ من والاه ويذلُّ من عصاه ﴿حَكِيمٌ﴾ في صنعه، أو لا يفعل إلا الصواب.

﴿انْفِرُوا خِفَافًا﴾ شبابا ونشاطا وركبانا وفقراء، إذ لا يُعطَلهم المال، أو أغنياء إذا وجدوا ما يسرعون به، ومُقلِّلين السلاح وغير مشغولين، وأصحاء وعزَّابا ومتجرِّدين من الأتباع، ومسرعين حال سماع الهَيْعَةِ بلا تفكُّر ﴿وَتَقَالًا﴾ عكس ذلك، انفروا على أيِّ حال ثمَّ نسخ عن المرضي والزمني والعمي ومن لا

يقدر، أو لعدم المال بقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ...﴾ (سورة التوبة: ٩١)، وقيل: بقوله: ﴿مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ...﴾ (سورة التوبة: ١٢٢). لم يتخلف أبو أيوب عن غزوة على عهد رسول الله ﷺ ولا بعده، فقيل له، فقال: «استنفر الله الخفيف والثقيل، ولا أجدني إلا خفيفا أو ثقيلًا». وخرج سعيد بن المسيب وهو أعور فقيل: إنك معذور، فقال: «استنفر الله الخفيف والثقيل، فإن لم يمكنني الحرب كثرت السواد وحفظت المتاع». وقال صفوان بن عمرو والي دمشق لشيخ من أهل دمشق خرج على راحلته: إنك يا عم معذور، فرفع حاجبيه وقد سقطا على عينيه فقال: «يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا، إلا أنه يبتلي من أحب». وقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله أعلي أن أنفر؟ فقال: «نعم، ما أنت إلا خفيف أو ثقيل» فتقلد بسلاح ووقف بين يديه، فأنزل الله ﷻ: ﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ﴾ (سورة الفتح: ١٧).

﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾ بما أمكن بهما أو بأحدهما، وقد قيل: الآية على الندب، أو هي من أوّل الأمر في من أمكن له القتال. ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ في إعلاء دينه ﴿ذَلِكُمْ﴾ أي الجهاد ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ نفع وحسن في الدنيا والآخرة، وتركه ضرٌّ وقبيح، أو أفضل مما تعدونه نفعًا وحسنًا من عدم الخروج له ﴿إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ أنه خير وأنه من الله، فبادروا إليه.

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السُّعْيَةُ وَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ عفا الله عنك لئلا أدنت لهم حتى يدبّن لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين ﴿لَا يَسْتَدْرِكُ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ﴾ إنما يستدرك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وأزّابت

قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿١٥﴾

تخلف المنافقين عن غزوة تبوك وقضية الإذن لهم

وعاب المتخلفين المنافقين وقرّر تشاقلهم في قوله: ﴿لَوْ كَانَ﴾ أي الجهاد الذي دعوتهم إليه بقطع النظر عن كونه في تبوك، فكأنه عاد الضمير إلى الجهاد على طريق التحريد، لأنّ الجهاد مع فرض أنّه في تبوك لا يتصور أنّه دونها، أو يقدر مضاف، أي لو كان بدله ﴿عَرَضًا﴾ نفعا أي ذا نفع من منافع الدنيا ﴿قَرِيبًا﴾ سهل التناول، شبه سهولة التناول بقرب المكان على التجوُّز الاستعاري، وقرب المكان سبب للسهولة على التجوُّز الإرسالي ﴿وَسَفَرًا قَاصِدًا﴾ ذا سفر قاصد أي ذا قصد، كلابن وتامر بمعنى ذي لبن وذو تمر، فقاصد للنسب، أي متوسطا بين القلة والكثرة، يقصده كلُّ أحد، تسمية للمتعلّق بالفتح باسم المتعلّق بالكسر، أو القصد بمعنى التوسّط حقيقة لا مجازا، وعلى كلّ حال ليس بمعنى الإرادة، سُمّي المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ذا قصد ﴿لَا تَبُوكُ﴾ إليه ليأخذوا العرض القريب من الغنيمة ﴿وَلَكِنْ بُعِدَتْ عَنْهُمْ﴾ منهم، أو الاستعلاء للمضرة ﴿الشُّقَّةُ﴾ أي المسافة التي تقطع بمشقة، ولذلك سُميت بالشقة، ومن باب أولى أن يتبعوك لو قربت المسافة.

﴿وَسَيُخْلِفُونَ﴾ لكم أي المتخلفون عن اتّباعك ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ إذا رجعت من تبوك، وهو موضع قرب دمشق فيما قيل، سُمّي باسم عين فيه، وهي العين التي أمر ﷺ أن لا يمسّوها منها حتّى يأتي، فسبق إليها رجلان وفيها ماء قليل فجعلوا يوسّعانها بسهم، فقال ﷺ: «ما زلتما تبوكانها» أي تحفرانها فسميت تبوك لذلك، والآية نزلت قبل الرجوع من تبوك فهي إخبار بالغيب على تقدير القول، أي قائلين: والله ﴿لَوْ اسْتَطَعْنَا﴾ ويجوز أن لا يقدر القول على تضمين

«يَخْلِفُونَ» معنى يقولون، فلا يتعلّق «بِاللّهِ» حينئذٍ بـ«يَخْلِفُونَ» بل بفعل القسم محذوفاً، أي: يقولون بالّله لو استطعنا.

﴿لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ أي لو استطعنا الخروج معكم لخرجنا معكم، أو لو استطعنا قوّة بدن أو مال لخرجنا معكم، و«لَوْ» وشرطها وجوابها جواب القسم، أو «لَخَرَجْنَا» جواب القسم وجواب «لَوْ» أغنى عنه جواب القسم ﴿يَهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ بدل من «يَخْلِفُونَ» بدل اشتمال لا بدل مطابق، كما قيل، فإنّ الحلف سبب الإهلاك لا نفس الإهلاك، وقد يقال: إنّهُ هو لأنّ إيقاعه إيقاع للهلاك؛ أو حال من واو «يَخْلِفُونَ» أو من الفاعل في «خَرَجْنَا». وإهلاك أنفسهم بالكذب، قال ﷺ: «من حلف با لله كاذباً تبوأ مقعده من النار» وقال: «اليمين الكاذبة تنذر الديار بلاقع»^(١).

﴿وَأَلّٰهُ يَعْزِمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في نفهم الاستطاعة إذ قالوا: «لَوْ اسْتَطَعْنَا» لأنهم مستطيعون، وفي دعوى أنّهم مؤمنون، وليس المراد تكذيبهم بأنّهم لو استطاعوا لم يخرجوا لأنّ في هذا إثبات عدم استطاعتهم وهم مستطيعون.

(سبب النزول) واعتذرت طائفة من المنافقين وطلبوا أن لا ينفروا فأذن لهم في التخلف اجتهدا منه بلا نوع مصلحة من الدنيا، فعاتبه الله بلطف في قوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ بتقديم العفو عن العتاب تعظيماً له لم يقع لغيره وتطييباً لقلبه، والعفو مؤذن بالإساءة ﴿لَمْ أَذِنَ لَهُمْ﴾ في التخلف عنك بقول كاذب، وهذا بيان لما فيه العفو وهو الإذن لهم، ويجوز أن لا يكون قوله: ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾ مشعراً بالإساءة، بل بدء كلام بخير إعظاماً له، كما تقول لمن

١- رواه البيهقي في كتاب الإيمان (١٩) باب ما جاء في اليمين الغموس، رقم ١٩٨٧١. من حديث يحيى بن أبي كثير.

لم يسئ إليك: عفا الله عنك افعل لي كذا أو لا تفعل كذا، وعفا الله عنك ما فعلت في أمري؟ ورضي الله عنك ما قلت في جوابي؟ قال ابن الجهم للمتوكل حين أمر بنفيه:

عفا الله عنك، ألا حرمة   تجود بفضلك يا ابن الندى
ألم تر عبدا عدا طوره   ومولى عفواً أو رشداً هدى
أقلني أقالك من لم يزل   يقيك ويصرف عنك الردى
(أصول الدين) فلا دليل في الآية على أنه ﷺ اجتهد وأخطأ، وأن له الاجتهاد مطلقاً، أو في مصالح الدنيا، ولا على أنه صدر منه الذنب بذكر العفو وبالإستفهام الإنكاري، فإننا نقول: الآية أمر له بالأولى، ولو أبقينا العفو مشعراً بالإساءة، وأيضا ذلك إساءة لم تصل الذنب، وعاتبه على شيئين: الإذن لهؤلاء وأخذ الفداء، وقد يزداد إليهما في غير الجهاد قصّة ابن أم مكتوم في "عبس"، وما في "التحريم" [في بدايتها]، ثم إنه إن اجتهد فغايتة أنه اجتهد ولم يصب فله أجر واحد لا ذنب ولو أصاب لكان له أجران.

﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الْذِينَ صدَّقُوا﴾ في اعتذارهم بأن يكون لهم عذر صحيح ﴿وَتَعْلَمَ الْكاذِبِينَ﴾ فيه غاية لقوله: ﴿لَمْ أَذْنِ لَهُمْ﴾ لأنّ المعنى: لا ينبغي لك الإذن حتى يتبين... الخ وأذن له في سورة النور أن يأذن لمن شاء من المؤمنين، ﴿فَإِذْ لَمَنُ شِئتَ مِنْهُمْ﴾ (سورة النور: ٦٢) ولم يعرف ﷺ المنافقين حتى نزلت سورة براءة، كذا قيل، ويجوز أن يقدر لا تأذن لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، ولم يقل: وتعلم الذين كذبوا كما قال: ﴿الذِينَ صدَّقُوا﴾ للفاصلة، ولم يقل: ويتبين الكاذبون للتفنن. قال عمرو بن ميمون الأودي: اثنتان فعلهما رسول الله ﷺ لم يؤمر بشيء فيهما، إذنه للمنافقين وأخذه الفداء من أسارى بدر، فعاتبه الله كما تسمعون.

﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ في ترك الجهاد أو بذكر الجهاد طمعا في أن ترخص لهم في تركه، وإنما ذلك حال المنافق أو من له عذر، والنفي متوجّه للاستئذان والكراهة معا، أو للكراهة، بل يستأذنك المؤمن المخلص لعذر صحيح، أي تحقق إيمانهم بالله واليوم الآخر ﴿أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ بل يتبعونك ويجاهدون بأموالهم وأنفسهم، ويكرهون التخلف ولو أجمته لهم لخلوص إيمانهم، ورجاء الثواب وخوف العقاب، وذلك شأنهم، فهلاً ارتبت فيمن استأذنك وتمهّلت في شأنهم.

ومن شأن المؤمن أن يسارع في الخير، قال أبو هريرة: قال رسول الله ﷺ: «من خير الناس رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه، كلما سمع هيعة أو فرعا طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانه»^(١) أي في مواطن يعلم أن الموت فيها شريف كالموت في الغزو ولو بلا قتل، كمرض وجوع وعطش.

ونفي الاستئذان نفي لسببه وملزومه وهما حب التخلف، ويجوز أن يقدر: كراهة أن يجاهدوا. [قلت:] أكبُّ على التأليف إذ لم أجد لنا بنا غازيا يوما ولا من به أغزو، ولو كنت في زمان الأمير يوسف بن تاشفين^(٢) لكنت أطوع له

١- رواه المنذري في كتاب الترغيب في الرباط في سبيل الله، ج ٢/ ص ٢٤٧، رقم ٢٠. من حديث أبي هريرة.

٢- يوسف بن تاشفين بن إبراهيم المصالي الصنهاجي اللمتوني أمير المؤمنين وملك للمثمين ومؤسس دولة المرابطين بمراكش ولد سنة ٤١٠ هـ قوي أمره في المغرب الأقصى فاستنجد به المعتمد بن عباد بإشبيلية على قتال الفرنجة فزحف بجموعه فكانت واقعة زلاقة المشهورة وقد غيرت ميزان القوى في الأندلس لفترة طويلة، وبايعه ملوك الأندلس وأمراؤها وكانت له

من سائر أعوانه إن شاء الله، ولعلَّ الله يجعل لي ثوابا لقصدي.

﴿وَأَلَّهِ عَلَيْهِمُ بِالْمُتَّقِينَ﴾ أراد المتقين مطلقا، فدخل هؤلاء الذين لا يستأذنونك أولا، أو هم المراد وشهد لهم بالتقوى ووعد لهم الثواب، فمقتضى الظاهر: والله يحبُّهم، فوضع الظاهر موضع المضمَر ليمدحهم بالتقوى وللفاصلة، وفي "أخبار الملوك": [ليمدَّهم] بالإحسان عدة لجزاء المحسنين.

﴿إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ﴾ في ترك الجهاد بلا عذر ﴿الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ﴾ شَكَّتْ ﴿قُلُوبُهُمْ﴾ عطفت هذه الجملة على جملة الصلة «لم يؤمنوا» تحقيقا فلم يرجوا ثوابا ولا خافوا عقابا، ولم يقل: وترتاب بصيغة المضارع لأنَّ الريبة ماضية في قلوبهم راسخة سابقة، وعدم الإيمان مترتب عليها فكان بصيغة المضارع، وربَّما أفاد التجنُّد بأن يتخيَّل لهم أنَّ الإيمان حقٌّ ثمَّ ينفونه، ويتخيَّل لهم ثمَّ ينفونه وهكذا... وأمَّا من له عذر من المؤمنين فمعذور في طلب التخلف، فقيل: ككعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع من المخلصين.

وعدم الاستئذان علة مستمرة في المخلصين إلا لعذر صحيح، ثمَّ إنَّه إذا جاز فإنَّما يقال: استأذن في ترك الخروج لا في الخروج، لأنَّ الخير لا يستأذن فيه، كما لا تستأذن أخاك في أن تسدي إليه معروفا، وكما لا تقول للضيف: هل أقدم لك الطعام؟ أو هل أقدم الشراب؟ أو هل أعلف دابَّتكَ؟ كما راغ الخليل في قوله تعالى: ﴿فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ (سورة الذاريات: ٢٦) أي ذهب خفية

﴿فَجَاءَ بِعِجْلِ خَيْدٍ﴾، فَإِنَّ الاستئذان في نحو ذلك يفهم التكلف والكراهة، وقد يسوغ الاستئذان لداع فيتبين له وجه الاستئذان إذا كان يخاف على فساد الطعام بنحو صومه، أو شغل قلبه.

﴿فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ﴾ يتحIRON، والتردد: الذهاب والجيء، فهذا استعارة تمثيلية، أو مجاز عن التحير بعلاقة السببية، فعادة المتحير التردد. و«في رَيْبِهِمْ» حال من وار «يَتَرَدَّدُونَ» لا متعلق بـ«يَتَرَدَّدُونَ»، وقدم للفاصلة والحصار. وروي أَنَّ ذلك في تسعة وثلاثين رجلا من المنافقين.

وزعم بعض أَنَّ قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَاذِنُكَ...﴾ منسوخ بقوله تعالى في سورة النور: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ...﴾ إِلَى ﴿...غُفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (سورة النور: ٦٢) فخير الله تعالى رسوله ﷺ: من غزا فله الثواب ومن قعد فلا حرج عليه.

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿١٧﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أُضْعِفُوا خَلْقَكُمْ يَهْبِغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمْعُونُ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١٨﴾ لَقَدْ ابْتِغُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُم كَارِهُونَ ﴿١٩﴾﴾

تخلف المنافقين بغير عذر وخطر خروجهم للقتال

﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ﴾ معك إلى الجهاد ﴿لَأَعَدُّوا﴾ هَيَّاوَا ﴿لَهُ﴾ للخروج ﴿عُدَّةً﴾ وخرجوا، والعُدَّة: المؤونة، أي مؤونة تليق به من سلاح ومركوب وزاد ونحو ذلك ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ﴾ هذا الاستدراك متعلق

بقوله: ﴿لَاَعْدُوْا﴾ باعتبار إثباته بإثبات إرادة الخروج لو ثبتت، أي لو أرادوها وأعدُّوها لخرجوا في زعمهم، لكن لا يخرجون في قضاء الله، وكرهية الله انبعاثهم سبب وملزوم لعدم خروجهم، أو متعلق بقوله: ﴿وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ﴾ أي لكن ما أرادوه، فعبّر عن قوله: لكن ما أرادوه بقوله: ﴿وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ﴾ لأن كراهته سبب وملزوم لعدم إرادتهم، أو المعنى: ما تركوا العدة بأنفسهم تحقيقاً بل بخذلان الله تعالى وكراهته فلم تقع، لكن بين متفقين، فإنها لا تقع بينهما بل بين ضدّين، أو نقيضين أو مختلفين، والانبعاث انفعال عن بعث النبي ﷺ لهم، أي ولكن كره الله توفيقهم إلى المطاوعة.

﴿فَتَبَطَّوْهُمْ﴾ حبسهم عن الخروج بالجبن والركون إلى الراحة، والتخويف من شدة قتال الروم، وذلك خذلان لا إجبار، ويجوز أن يكون محط الاستدراك هو قوله: ﴿فَتَبَطَّوْهُمْ﴾ أي لأعدُّوا له عدة ولكن تبطّوهم عن الإعداد بخذلانهم عن إرادة الخروج، وذلك كما يفيد الخبر بتابعه، نحو: زيد رجل صالح، وأيضاً كأنه قيل: ما خرجوا أو ما أعدُّوا لكن تبطّوا، كما تقول: ما قام زيد لكن قعد، وما أحسن زيد لكن أساء، واتّفاق ما بعد «لَكِنْ» وما قبلها جائز، إذا اختلفا نفيًا وإثباتًا، وانتفاء إرادة الخروج يستلزم انتفاء خروجهم، وكرهية الله انبعاثهم تستلزم تبطّوهم عن الخروج.

وأيضاً أنت خبير بأنّ قضاء الله لا يردُّ، وقد قضى أن لا يريدوا، فكرهته نفي لإرادتهم ونائبة عنه، فكأنه قيل: ولو أرادوا الخروج لأعدُّوا له عدة ولكن ما أرادوا، لأنّ الله كره انبعاثهم لما فيه من المفسد. [قلت:] وإنما عاتب رسول الله ﷺ على إذنه في التخلّف لهم مع أنّ خروجهم مفسدة لأنّه مكلف بالظاهر، ولا يدري غيب مفسدتهم وهي الخبال والإيضاع بالنميمة، وإظهار العدو على الأسرار، ولأنّه أذن لهم بلا

إذن من الله ﷻ .

﴿وَقِيلَ﴾ أي قال بعضهم لبعض، أو قال لهم رسول الله ﷺ، أو قال لهم الله بالخذلان، أي قدر عدم الخروج، أو قال الشيطان ﴿اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ من الصبيان والمجانين والبله والنساء والمرضى والهرمى، أو ذلك قول من الله أمر توبيخ، كقوله تعالى: ﴿وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (سورة الكهف: ٢٩) وقوله: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ (سورة فصلت: ٤٠) ولا ضعف في قولك: أراد الله عدم خروجهم فقضى على رسوله أن يأذن لهم، أو سلط عليهم الشيطان فوسوس لهم. والقاعدون: هم من جاز له القعود، وأمّا من لم يجز لهم فهم هؤلاء المنافقون الذين تخلفوا، وفي القاعدین نقص مع أنه أبيع لهم ولكن لا مواخذة ولنقصهم ذمّ المنافقين المتخلفين بمعيّتهم.

﴿لَوْ خَرَجُوا﴾ إلى الجهاد ﴿فِيكُمْ﴾ أي معكم أو حال من الواو ﴿مَا زَادُوكُمْ﴾ شيئا من الأشياء ﴿إِلَّا خَبَالًا﴾ أي إلا شيئا هو خبال، ولا يلزم من زيادة أنه قد كان فيهم خبل من قبل ثم زيد خبل آخر، فإنه لا خبال في الخارج، ولا يلزم من الزيادة أن تكون على شيء من جنسه، وقيل: إنّ فيهم بعضا، فالزيادة على ظاهرها.

ويدلّ له ما روي أنه قلّ عنهم الماء فدعا رسول الله ﷺ فجاءت سحابة فأمطرت، فقيل لرجل: ويحك أسلم ألا ترى؟ فقال ما ذاك إلا سحابة مرّت فأمطرت. ولا يصحّ ما قيل: إنّ التقدير: ما زادوكم خيرا إلا خبالا، لأنّ الاستثناء المنقطع لا يكون في التفرغ، إذ لا دليل عليه، إلا أن يقال: لمّا كان المقام مقام طمع المؤمنين أن يفعل هؤلاء خيرا كفى ذلك دليلا. والخبال: الفساد بتخذيل المؤمنين وتجبينهم، وتعظيم أمر الروم، والتردد في الرأي، وتزيين أمر لفريق وتقبيلحه لآخرين ليختلفوا. ﴿وَلَا وَضَعُوا﴾ بلام ألف بعدها ألف [اتباعا

لخطِّ المصحف [﴿خِلَالَكُمْ﴾] أسرعوا.

(لغة) وأصله للإبل ونحوها من الركائب ويستعمل لازماً، يقال: أوضعت دابةً زيد أي أسرعت، وأوضعتها: أسرعتها، وعلى التعدية يقدَّر: أوضعوا النماثل، واستعير لهم شبه سرعتهم بسرعة الإبل، أو شبه شدة انتقال قلوبهم في الشرور بسرعة نحو الإبل، وكأنه قيل: أسرعوا بإبلهم، ويستعمل أيضاً متعدياً، أي أسرعوا بإبلهم في عمل.

و«خِلَالَكُمْ» بينكم، فهو ظرف مكان، جمع لخلل وهو الفرجة، ويجوز أن يكون الكلام استعارة بالكناية، وإثبات الإيضاع تخيلية، والأولى أن يكون استعارة تمثيلية، شبه فسادهم وسرعتهم فيه من النيمة ونحوها بسير الإبل وسرعتها، والجامع مطلق الإسراع وعدم التحرُّز عن عاقبة.

﴿يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ﴾ أي يطلبون لكم الفتنة، فحذف الجار، والأخفش يقيس ذلك، أو ضمن معنى التصير، أي يطلبون أن يكون أمركم الفتنة، أي يصيرون أمركم الفتنة، أو يصيرونكم ذوي فتنة. والفتنة هنا: الشر، وصُحِّحَ أنها اختلاف الكلمة، وقيل: الفتك برسول الله ﷺ ليلة العقبة، اجتمع اثنا عشر رجلاً فوقفوا على الثنية ليقتلوه، فخيَّبهم الله تعالى. والجملة حال من واو «أَوْضَعُوا».

﴿وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ﴾ كلامكم ﴿لَهُمْ﴾ أي لأجلهم، ينقلون أخباركم أيُّها المسلمون إلى المنافقين، أو هم يسمعون كلامكم لهم، يعني لنفهمهم، فاللام متعلِّق بـ «سَمَاع»، أو محذوف نعت لـ «سَمَاعُونَ» باعتبار نيابة «سَمَاعُونَ» عن رجل. ﴿سَمَاعُونَ﴾: ثابتون لهم كأنهم منهم فينقلون، ويجوز أن يكون السمع بمعنى القبول، أي رجال يقبلون كلام المنافقين مطيعين لهم لشبهات يلقونها إليهم مع أنهم كبراء، واللام في هذا للتقوية، والجملة حال من واو

«يَبْغُونَكُمْ»، أو كَافَّةً.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ أي بهم وبأحوالهم، وهم السَّمَّاعُونَ، وعَبَّرَ عنهم بالظاهر ليصفهم بالظلم، أو مطلق الظالمين فيدخل هؤلاء السَّمَّاعُونَ بالأولى، فهو يجازيهم على ظلمهم ﴿لَقَدْ ابْتَغُوا الْفِتْنَةَ﴾ افتراق أمركم أو كلمتكم وخذلانكم، لتضعفوا فيغلبوكم ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ يوم أحد.

(سيرة) كما انصرف ابن أبي لعنه الله يوم أحد من ثنية الوداع بأصحابه وهم ثلاثمائة، وبقي من المسلمين من هو مخلص وهم سبعمائة، وقيل: رجع بهم قبل الثنية لعنه الله من ذي جُدَّة، وكما قالوا يوم الخندق: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، وكما وقف له اثنا عشر رجلاً على ثنية الوداع ليلة العقبة ليفتكوا به ﷺ كذلك، قيل: من ذي جُدَّة، والصواب من ذي جدر، وهو موضع قريب من المدينة، وكذا قيل: انصرف لعنه الله في هذه الغزوة قريباً من ثنية الوداع ﴿وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ﴾ ردَّدوا فكرهم لأجل مضرتك، ومضرة دينك وأصحابك، كمن يقلب شيئاً ظهراً لبطن وبطناً لظهر ليظهر له ما يظهر ﴿حَتَّىٰ جَاءَ الْحَقُّ﴾ النصر ﴿وَوَظَّهَرَ أَمْرُ اللَّهِ﴾ عزُّه وعزُّ دينه وأهله، أو قضاؤه الأزلي وقدره ﴿وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ لذلك، فأظهروا الدخول فيه أكثر ممَّا أظهره قبل، وماتوا على نفاقهم إلا من شاء الله، وإنما صحَّ التغيي بـ«حَتَّىٰ» لتأويل ﴿ابْتَغُوا﴾ و﴿قَلَّبُوا﴾ بالبقاء على ابتغاء الفتنة والتقليب، أو لتقدير: استمرُّوا على ذلك.

وسلَّى الله بالآيتين نبيَّه ﷺ والمؤمنين على تخلف المنافقين، فإنه ضاق صدره بتخلفهم ولو أذن لهم لأنه أذن لهم بلا طيب من نفسه، وبين له أنه ثبَّطهم لفسادهم وهتك أستارهم، وأنه لا عذر لهم.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ إِذْنَ لِي وَلَا تَفْتِنِي ۖ أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ٤٩﴾ إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ قَرِحُونَ ٥٠ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْتَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ٥١ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَتَحْنُنُ تَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ٥٢﴾

انتحال المنافقين لأعدائهم وابتهاجمهم بسوء يصيب المسلمين

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ إِذْنَ لِي﴾ في التخلُّف عن الخروج ﴿وَلَا تَفْتِنِي﴾ لعدم الإذن لي، فإني إن لم تأذن لي وتخلَّفت كنت مفاتنا لك بالتخلُّف، أو لا تكلفني بالخروج في هذه الشدة، أو أراد فتنة الدين للنبي ﷺ وهو معصية الله بمخالفتك، لأنهم قد يُراعون أمر الله في بعض الأحيان، أو ذلك من لسانه لا من قلبه، وفي قوله تلويح بأنه قاعد أذن له أو لم يأذن، إلا أنه أحب أن يكون قعوده بإذن، أو الفتنة: ضياع المال والعيال إذ لا كافل لهما بعدي، أو الفتنة: ببنات الروم فتنة المعصية أو فتنة القلب بأن يزني بهنَّ قبل القسمة.

وإسناد الفتنة في ذلك كله إلى النبي ﷺ لعلاقة السببية، أي لا تكن سببا لوقوعي في الفتنة بعدم الإذن، والمراد في ذلك كله الجدد بن قيس، وروي أن رسول الله ﷺ قال له: «يا أبا وهيب هل لك في حلاوة بني الأصفر؟ أو في جلاد بني الأصفر - أي جهادهم يعني الروم - تتخذون منهم سراري بيضا لعسا لم تر مثلهن؟» فقال: إيدن لي في القعود لا تفتني بنات الأصفر، قد علمت الأنصار أنني رجل مفرط في التعلُّق بالنساء، فأخشى أن أفتن بنات

الأصفر بالزنى بهنَّ قبل القسمة، أو خرج عن محلِّ الكلام فقال: إنهنَّ يفتنني عن الكسب والجهاد، فإنَّ هذا قبل الخروج والقسمة لا يتمُّ اعتذارا، والأصفر رجل من الحبشة ملك الروم، فولد له بنات لعس، واللعاء: التي شفتها إلى السواد، وذلك ملاحه، أو وقع جيش من الحبشة على نساء الروم فولدن أولادا صفرا بين البياض والسواد، ويقال: بنو الأصفر ملوك الروم، أولاد أصفر بن روم بن عيص بن إسحاق.

وردَّ الله عليه قوله: ﴿أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا﴾ فتنة الدين، أو مفاتنة الرسول، سواء أراد الجدل النساء أو غيرهنَّ ممَّا مرَّ، أو فتنة التخلف أو إظهار النفاق. ذكر الفتنة فقابله الله بذكرها، سواء أكانت التي أراد أم غيرها، والله عالم بمراده، و﴿أَلَا﴾ تنبيه وتأكيد لكونه وقع في الفتنة التي فرَّ منها ممَّا مرجعه إلى الدين، أو في الفتنة الكاملة وهي ما مرجعه إلى الدين. و«الـ» للكمال ومراده غيرها، أو عدَّ الله ﷻ عليه ما وعده فتنة كلا فتنة بالنسبة إلى فتنة الدين إذ أراد هو غيرها. والتقديم للحصر. وضمير الجمع له ولأتباعه، أو للمنافقين مطلقا، ذكرهم لذكر واحد منهم، وعلى هذا فالفتنة فتنة الدين بأيِّ وجه كانت، مثل أن يقال: سقطوا [في الفتنة] بالتخلف.

﴿وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ﴾ بالكافرين المصريين، لا محيد لأحدهم عنها. والعطف على «سَقَطُوا» عطف اسميَّة على فعليَّة، فينسحب على المعطوفة ما جرى على المعطوف عليها من التنبيه والتأكيد بـ«أَلَا»، ففي المعطوفة تأكيد بـ«أَلَا» وبـ«إِنَّ» واللام والجملة الاسميَّة مع ذكر الإحاطة، ففيها ما ليس في قولك: لهم جهنم، ولا سيما إن قلنا: محيطة بهم من الآن لإحاطة أسبابها بهم، فإنه أكد من أن يقال: محيطة يوم القيامة، فيجوز أن يراد بجهنم أسبابها وملزوماتها، تسمية باسم المسبَّب اللازم لاسم السبب الملزوم، فيكون

اسم الفاعل للحال كما قيل: هو حقيقة، وإن أريد أنَّ جهنم ستحيط بهم فهو للاستقبال، وإن قيل: أحاطت بهم بنفسها لتحقق الوقوع فهو للحال، وكذا ما قيل: إنَّ أعمالهم في الدنيا هي نار جهنم نفسها، ويوم القيامة تظهر صورة هذه النار، وهو وجه في قوله تعالى: ﴿يَا كُفُّونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ (سورة النساء: ١٠). والكافرون على العموم، فيدخل هؤلاء بالحجَّة، وهي وجود الكفر فيهم، أو المراد هؤلاء، ذكرهم باسم الكفر تشنيعا عليهم في دعواهم الإسلام وللفاصلة.

﴿إِنْ تُصِيبْكَ﴾ يا محمد في الغزو أو غيره ﴿حَسَنَةً﴾ ما يستحسن بالطبع كالظفر والغنيمة ودخول الناس في الإسلام والهدايا، وكون الكلام في الغزو لا يمنع التعميم في الحسنة والسَّيِّئَةِ ﴿تَسُوْهُمْ﴾ بالحزن لشدة بغضهم وحسدهم ﴿وَإِنْ تُصِيبْكَ مُصِيبَةٌ﴾ فعلة مصيبة هذا هو الأصل، ثمَّ استعملت لفظة مصيبة اسما غير وصف، وفي الشرِّ دون الخير، وذلك كالقتل والشدة يوم أحد، وكلُّ ما يكره ولو مرضا أو شتما، وذلك في نفس الأمر، وأما الآية فالمصيبة في الغزو لقوله تعالى: ﴿يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَسْأَلُونَ وَهُمْ فَرِحُونَ﴾ جملة «هُمْ فَرِحُونَ» حال من واو «يَسْأَلُونَ» وكفى، لا منها ومن واو «يَقُولُوا»، إذ لا يعمل في الحال عاملان، وكذا غيرها.

وقابل الحسنة بالمصيبة ولم يقابلها بالسَّيِّئَةِ كما في آل عمران: ﴿وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا﴾ (سورة آل عمران: ١٢٠) لأنَّ ما هنا للنبي ﷺ وما أصابه من سوء هو مصيبة يثاب عليها، وما في آل عمران للمؤمنين وهم قد تصيبهم سيئة لذنبهم. ومعنى أخذهم أمرهم من قبل: هو حذرهم كالتخلف يوم أحد قبل المصيبة، وإذا سمعوا أنَّ سلطانا أوعد رسول الله ﷺ كتبوا إليه، أو أرسلوا إليه نحن معك تحرزا وأخذنا للحذر.

وتوليهم: ذهابهم عن موضع اجتماعهم وتحديثهم، ويضعف أن يفسر بالتولي عن رسول الله ﷺ، لأنه لم يجر ذكر لاجتماعهم معه حين أصيب، وحذف من الأول: «يا ليتنا كنا معه فنفوز فوزا عظيما» لأنَّ المقام بيان لقسوتهم، وحذف من الثاني ذكر شمتهم بما أصابهم من ضرٍّ ومشقةٍ وذلك احتِباك.

ولمَّا جعل المنافقون المتخلفون يخبرون أخبار السوء عن رسول الله ﷺ وأصحابه بأنهم لقوا مشقة السفر وهلكوا، كذبهم الله تعالى بقوله: ﴿قُلْ﴾ يا محمد ردًّا لفرحهم بمصيبتك: ﴿لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ في اللوح المحفوظ أن يصيبنا، أو ﴿مَا كَتَبَ﴾: قضى، أو ما خصَّ لنا من خير الدنيا والآخرة مثل النصر والشهادة، ومن سوء الدنيا ونشاب عليه، والياء عن وادٍ مكسورة نقل كسرهما للصاد فقلبت ياء، من الصواب بمعنى وقوع الشيء فيما قصد به، أو من الصوب وهو النزول.

قال كعب الأحبار: سبع آيات في كتاب الله إذا قرأتهنَّ لا أبالي ولو انطبقت السماوات على الأرض لنجوت: ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا...﴾ إلى: ﴿...الْمُؤْمِنُونَ﴾، ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ...﴾ إلى: ﴿...الرَّحِيمِ﴾ (سورة يونس: ١٠٧) ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ...﴾ إلى: ﴿...مُبِينٍ﴾ (سورة هود: ٥٦) ﴿وَإِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ...﴾ إلى: ﴿...مُسْتَقِيمٍ﴾ (سورة هود: ٥٦) ﴿وَكَايْنٍ مِّنْ دَابَّةٍ...﴾ إلى: ﴿...السَّمِيعِ الْعَلِيمِ﴾ (سورة العنكبوت: ٦٠) ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ...﴾ إلى: ﴿...الْحَكِيمِ﴾ (سورة فاطر: ٢) ﴿وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ مِّنْ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ...﴾ إلى: ﴿...الْمُتَوَكِّلُونَ﴾ (سورة الزمر: ٣٨).

﴿هُوَ مَوْلَانَا﴾ متولي أمرنا بالنصر ومصلحنا كلها ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (سورة محمد: ١١) ﴿وَعَلَى اللَّهِ﴾ لا على غيره ﴿فَلْيَتَوَكَّلِ﴾ الفاء للتأكيد والربط، فلا تمنع تعلُّق ما قبلها فيما بعدها، وعبارة بعض: إنها للاستحابة، ولا

يظهر ذلك، وإذا كانت للتأكيد والربط لم يجتمع عاطفان: الواو والفاء، ويجوز تعليقه بمحذوف عطف عليه بالفاء، أي وعلى الله توكلنا فليتوكل عليه سائر المؤمنين، وقيل: الفاء في جواب شرط، وإنما قدم معمول ما بعد الفاء عليها ليبقى شيء قبلها، أي وإذا كان الأمر كذلك فليتوكل المؤمنون على الله **﴿الْمُؤْمِنُونَ﴾** إذ لا يليق بإيمانهم أن يتوكلوا على غيره، ثم إن كان قوله: **﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾** من مقول القول فإظهار اسم الجلالة للتلذذ والتعزز، وإلا فالمقام للإضمار.

ثم بعدما ردّ فرحهم بما يسوءه **﴿قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا...﴾** رده أيضا بقوله: **﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ﴾** تتربصون أي تنتظرون، وأيضا في هذا بيان لقوله تعالى: **﴿قُلْ لَّنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾**. والتربص يقع في الخير كما يقع في الشر، والأصل: تتربصون، حذف إحدى التاءين. **﴿بَنَّا﴾** يقال: انتظر به، ولا يلزم أن يقدّر: هل تتربصون أن يقع بنا، بل لو قدر لكان مفعولا به لـ «يتربص»، ولكان التفرغ في الإثبات لأنّ النفي بـ «هل» حينئذ تسلط على قوله: أن يقع بنا.

﴿إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ الخصلتين، أو الفعلتين، أو العاقبتين الحسينيين، وقد تغلبت الإسمية على العاقبة، وهما النصر والشهادة، قال أبو هريرة: قال رسول الله **﴿ﷺ﴾**: «تكفل الله تعالى لمن جاهد في سبيله، لا يخرج منه من بيته إلاّ الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة، أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة»^(١) أي أو مع ما نال من أجر.

١- رواه البخاري في كتاب التوحيد (٢٨) باب قوله تعالى: **﴿وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ﴾** رقم ٧٤٥٧. ورواه مسلم في كتاب الإمامة (٢٨) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، رقم ١٠٤ (...). من حديث أبي هريرة.

(لغة) ولا يلزم أن يقال: النصره بالتاء لأنه يقال النصر فعلة حسنة ويقال الكرم خصلة حسنة وكذا فعلة، وتربُّص الكافرين يتحقق في الشهادة من حيث إنها قتل لا من حيث إنها شهادة، وأمّا في النصر للمؤمنين فلا تربُّص لهم فيه إلا باعتبار المال، كلام الصيرورة، وذلك بالنظر إلى ما في نفس الأمر، لأنهم لا يحبُّون النصره للمؤمنين ولا ينتظرون، فأطلق التربُّص فيهما تغليباً، أو استعمالاً للكلمة في المجاز والحقيقة. والحسنى: تأنيث الأحسن، وهما للتفضيل، فكلاهما أحسن معاً من غيرهما، وليس المراد أن أحدهما أحسن من الأخرى، اللهم إلا أن يقال: كلُّ أحسن من الأخرى من وجه، فباعتبار أن النصر قتل لأعداء الله ﷻ وإذلال لهم وإقامة للدين في الحين وما بعد الحين يكون أفضل، وباعتبار أن الشهادة إفضاء إلى الحبيب سبحانه تكون أفضل.

وعنه ﷺ: «يضمن الله ﷻ لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيماناً بالله وتصديقاً لرسوله أن يدخله الجنة، أو يرجعه إلى منزله الذي خرج منه نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة»^(١) ف«إحدى الحُسَيْنَيْن»: المغفرة أو الجنة، والأخرى: الأجر أو الغنيمة على منع الخلو لا على منع الجمع، [قلت:] ولا مانع من أن يكون قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا...﴾ تهكُّماً بهم بأن ما ننال هو ما تحبُّون لنا وهو إحدى الحسينيين جعلهم كأنهم يحبُّون الخير للمسلمين.

﴿وَنَحْنُ﴾ معشر المؤمنين ﴿نَتَرَبَّصُ بِكُمْ﴾ أن يُصِيبَكُمُ اللهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ ﴿دَاهِيَةً كَصَاعِقَةِ ثُمُودَ وَرِيحَ عَادَ، وَخَسْفَ قَارُونَ وَغَيْرِهِ، وَقَوْلِهِ: ﴿نَحْنُ﴾ للحصر فيما زعم أهل المعاني، أو للتأكيد إذ لم يقل: ونترَبَّصُ، ولذلك

١- رواه مسلم في كتاب الإمارة (٢٨) باب فضل الجهاد رقم ١٠٣ (١٨٧١). من حديث أبي هريرة.

غيره عن أسلوب قوله: ﴿تَرْبِّصُونَ﴾. ﴿أَوْ بِأَيْدِينَا﴾ بأن يأذن لنا في قتالكم، لأنه ﷺ لا يقاتل المنافقين لأنهم لم يظهروا الشرك والعناد، ولو فعلوا لقاتلهم وإنما يقاتلهم بالحجة لا بالسيف، قال الله ﷻ: ﴿جَاهِدِ الْكُفَّارَ﴾ أي بالسيف ﴿وَالْمُنَافِقِينَ﴾ أي بالحجة. ولم يقل: أن يصيبكم بإحدى السوءَيْن كما قال: ﴿إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ لأنَّ المقام لبيان ما يصيبهم وإرهابهم به. والعطف على «بِعَذَابٍ» أو على «مِنْ عِنْدِهِ»، وهو نعت «عَذَابٍ»، أي ثابت من عنده، أو «بِأَيْدِينَا» أي أو ثابت بأيدينا.

﴿فَتَرْبِّصُوا﴾ بنا ما تَرْبِّصُونَ، أو ما هو عاقبتنا، أو مواعد الله تعالى لنا بمعنى أنها العاقبة، ولو لم تكن في حسابان الكفار، والعطف عطف إنشاء على إخبار، أو الفاء في جواب شرط أي إذا كان الأمر كذلك فتَرْبِّصُوا، والأمر للتهديد ﴿إِنَّا مَعَكُمْ مُتْرَبِّصُونَ﴾ ما يقع بكم، أو ما هو عاقبتكم، أو مواعد الشيطان من المهالك، أو تَرْبِّصُوا مواعد الشيطان إنا معكم مترَبِّصون مواعد الله ﷻ، وحذف متعلق المترَبِّصين للعلم به مما مرَّ، ويحتمل العموم. وعلى كلِّ حال إذا وقع ما يُتَرَبَّصُ فُزْنَا وخبتم وشاهدنا ما يسرُّنا، أو شاهدتم ما يسوءكم إن عذبتم بعذاب من عند الله أو بأيدينا.

ونزل في الجد بن قيس إذ قال: لا أخرج معك لأنني لا أصبر عن النساء، ولكن أعينك بمالي وفي غيره مِمَّن على رأيه، أو في المنافقين مطلقا قوله تعالى:

﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِِنْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ٥٣﴾
 وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. وَلَا يَأْتُونَ
 الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ ٥٤﴾ فَلَا تُجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا

أَوَلَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ لِيُعَذِّبْهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٥٥﴾

إحباط ثواب المنافقين وعلة ذلك

﴿قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ﴾ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿٥٤﴾ قل يا محمد لهم: أنفقوا أموالكم طائعين لرسول الله ﷺ في أمره لكم بالإنفاق، أو لله تعالى في أمره به، أو كارهين، أو ذوي طوع أو كره، أو إنفاق طوع أو كره لن يتقبل الله إنفاقكم في طاعة الله على زعمكم أو برضاكم لا يشيبكم عليه، أو لن يأخذه عنكم رسوله، كما يقويه قصّة ثعلبة لأنكم كنتم خارجين عن الطاعة بالعناد.

ونائب «يُتَقَبَّلُ» عائد إلى الإنفاق المعلوم من قوله: ﴿أَنْفِقُوا﴾ أو إلى المال المعلوم منه، ومعنى الطوع: عدم الإلزام والقهر من رسول الله ﷺ، لا الرغبة في الطاعة لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ أي كارهون بقلوبهم، ولا بأس بإبقاء الطوع على رضا النفس أو طاعة الله، لأنّ الأمر تهديد لا يقبل عنهم ولو على تقدير قصد وجه الله.

وفي قوله ﷻ: ﴿لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ﴾ استعارة تمثيلية، شبهت حالهم في النفقة وعدم قبولها بوجه من الوجوه بحال من يؤمر بفعل ليجرّبه، فيظهر له عدم جدواه، وإنما لا يقبل إن أنفقوا لأنهم لم يقصدوا به وجه الله ﷻ، وإنما علل عدم القبول بالفسق مع أنّه علّله بقوله: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَّلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ﴾ لأنّ هذا أعم من الأوّل، أو أراد بقوله: ﴿فَاسِقِينَ﴾ ما ذكره هنا، فهذا تفسير له.

وحاصل الكلام الإخبار، أي سواءً إنفاقكم طوعاً وإنفاقكم كرهاً في عدم قبوله، فإنهم إذا أنفقوا طوعاً إنما ينفقون رياءً أو لغرض من الدنيا، شبه النسبة الخبرية بالنسبة الإنشائية في اللزوم ثم استعير للنسبة الخبرية لفظ الأمر، وقلنا: الأمر في معنى الخبر كقوله: ﴿لَنْ يُتَقَبَّلَ﴾ وفائدة التعبير عن الخبر بالأمر التأكيد والمبالغة في تساوي الأمرين، وكأنه قيل: أنفقوا على أي حال أردتم ثم انظروا هل يتقبل منكم.

(بلاغة) شبه الهيئة المنتزعة من إنفاقهم طوعاً أو كرهاً وعدم قبوله لانتفاء شرطه بحال من أمروا بالإنفاق لا لطلب الفعل منهم بل ليمتنحوا فينفقوا أيتقبل منهم أو لا؟ والجامع عدم الفائدة مع الاشتغال بأفضل القربى، وفاعل «منع» «أنَّهُمْ كَفَرُوا»، أي وما منعهم من أن تقبل نفقاتهم إلا كفرهم بالله... إلخ، أو فاعله ضمير يعود إلى الله، أي وما منعهم الله، فيقدر إلا لأنهم ويجوز أن لا يقدر «من» على تعدية «منع» لمفعولين ثانيهما غير صريح، أو على بدل الاشتمال من الهاء. والكسل: التثاقل، وإنما ينفقون كرهاً لا طوعاً لأنهم مشركون بالباطن، لا يرجون ثواباً ولا عقاباً لكفرهم بالبعث، والمراد: كارهون للإنفاق لأنهم يعدّونه خسارة، وأنه لا ثواب عليه لأنهم منكرون للبعث، أو شاكون فيه.

(أصول الدين) وإنما علل منع القبول بالعناد، والكفر بالله ورسوله، والكسل عن الصلاة وكراهة الإنفاق، مع أنه إذا منع بواحد من ذلك لم يبق ما يمنع بالآخر لأننا والأشعرية نقول: هذه أسباب غير موجبة لثواب ولا عقاب، فلا يضر اجتماعها ولا واجب على الله، لا كما قال المعتزلة بأن العلل مؤثرة، وأنه يجب على الله الأصلح، وأن الكفر لكونه كفراً يؤثر في الحكم.

﴿فَلَا تُعْجِبْكَ﴾ يا محمد، أو يا من يصلح، على حدّ: ﴿لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ﴾ (لقمان: ١٣)^(١)، ﴿أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ الفاء تفرّيع وسبب نهاه عن الإعجاب بأموالهم وأولادهم وعن أن يفتتن بها لفسقهم، وخصالهم القبيحة المذكورة، فإنهم لم يرادوا فيها بخير، وإنما هي استدراج، ونهي المطلق نهى لأُمَّته ﷺ. والإعجاب بالشيء: استحسانك إيّاه سواء أكان لك أو لغيرك، سواء مع الافتخار به أو دون الافتخار به، وسواء خصّصت به أم كان مثله لغيرك أيضاً، فلا تهم، خلافاً لمن خصّه بما إذا افتخرت به أو خصّصت أنت مثلاً به، فإنه يقال مطلقاً: أعجبنى الشيء وهو معنى عرّفني في اللغة، لا كما قيل: إن أصل التعجب: حيرة للجهل بسبب الشيء، وإذا صحّ فقد خرج عن ذلك الأصل خروجاً شائعاً.

واللفظ نهى للأموال والأولاد عن أن تعجبه، وهو من نهى الغائب والإسناد إلى السبب، والمراد: لا تكثرث بها فضلاً عن أن تعجبك، كقولك: لا أرينك هنا، أي لا تكن هنا، فضلاً عن أن أراك.

وبين الاستدراج بقوله: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ﴾ مفعوله محذوف أي يريد الله أن يعطيهم الأموال والأولاد واللام للتعليل في قوله تعالى: ﴿لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ ويجوز جعل مصدر «يُعَذِّبُ» مفعولاً به لـ «يُرِيدُ»، على أن اللام صلة.

١- هذه الآية التي ساقها الشيخ رحمه الله وردت في خطاب لقمان لابنه وهو يعظه، ولعل الآية المتعلقة بالشرك والأنسب للاستشهاد بها في هذا المقام هي قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ (الزمر: ٦٥) لأن الخطاب فيها للنبي ﷺ والمراد أمته. ينظر مثلاً: تفسير القرطبي للآية.

أَمَّا تَعَذِيبُهُم بِالْأَوْلَادِ فَلَاشْتَغَالِ قُلُوبِهِمْ بِهِمْ، وَالاجْتِهَادَ فِيمَا يَسْرُهُمْ وَيَلِيقُ بِهِمْ، وَفِي إِزَاحَةِ مَا يَسُوءُهُمْ، وَالْحَمِيَّةَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ، وَجَمْعَ الْمَالِ لَهُمْ، وَجَزَعَهُمْ بِمَوْتِ الْأَوْلَادِ فِي الْقِتَالِ إِذْ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَهُمْ بِالْبَعْثِ لِإِنْكَارِهِمُ الْبَعْثَ، وَلَا يَرْجُونَ لَهُمْ وَلَا لِأَنْفُسِهِمْ عَلَى مَوْتِهِمْ وَعَلَى الْمَصِيبَةِ [أَجْرًا]، بِخِلَافِ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَرْجُو ثَوَابَ ذَلِكَ، وَالشَّهَادَةَ لَوْلَدِهِ.

وَأَمَّا تَعَذِيبُهُم بِالْأَمْوَالِ فَلَاشْتَغَالَهُمْ بِجَمْعِهَا، وَالْحَافِظَةَ عَلَيْهَا، وَاهْتِمَامَهُمْ وَتَعَبَهُمْ فِيهَا، وَمَا يَلَاقُونَ مِنَ الشَّدَائِدِ فِيهَا، وَالْمُؤْمِنُ وَلَوْ كَانَ يَحْصِلُ لَهُ ذَلِكَ كُلُّهُ بِالْأَوْلَادِ وَالْأَمْوَالِ لَكِنْ لَا يَرْغِبُ فِيهَا لِدَاتِهَا، بَلْ لِيَتَوَصَّلَ بِهَا لِلْآخِرَةِ، وَإِنْ زَلَّ فِيهَا تَابَ وَلَهُ الثَّوَابُ عَلَى مَا يَصِيبُهُ تَمَّ يَكْرَهُ، وَتَخْرُجُ نَفْسُهُ غَيْرَ كَافِرَةٍ، وَمَنْ تَعَذِيبُهُم بِالْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ خَوْفُهُمْ مِنْ سَبِيحِهَا لَوْ أَظْهَرُوا شُرَكَاهُمْ، وَإِعْطَاءَ مَا لَهُمْ فِي الزَّكَاةِ، وَنَفَقَاتِ الْجِهَادِ بِدُونِ أَنْ يَرْجُوا لَهَا ثَوَابًا، وَلَهُمْ مَزِيدٌ حَبٍّ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَأُمُورِ الدُّنْيَا، وَبَدَأَ بِهَا لِيَكُونَ لَهُمْ مَزِيدُ حُزْنٍ وَشِدَّةُ ضَيْقٍ، وَمَا أَصْدَقُ قَوْلَ بَعْضٍ:

وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ لَا يَرَى مَا يَسُوءُهُ   فَلَا يَتَّخِذُ شَيْئًا يَخَافُ لَهُ فَقْدًا^(١)

و«فِي» مُتَعَلِّقٌ بِ«يُعَذِّبُ» لِقَرْبِهِ لَا بِ«تُعْجِبُكَ» لِبَعْدِهِ وَالْفَصْلُ.

﴿وَتَرْهَقُ أَنْفُسُهُمْ﴾ أَرْوَاحُهُمْ، تَخْرُجُ بِصُعُوبَةٍ ﴿وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ فَيُعَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْآخِرَةِ لِكُفْرِهِمْ وَعَدَمِ الاسْتِعْدَادِ لِلْآخِرَةِ كَمَا عَذِّبُوا فِي الدُّنْيَا.

﴿وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمُنْكَرٌ وَمَا هُمْ بِمُنْكَرٌ وَلَئِنْهُمْ قَوْمٌ يُفَرِّقُونَ﴾^(٢) لَوْ يَجِدُونَ

١- وأصدق منه قول المتنبي:

فضول العيش أكثرها هموم   وأكثر ما يضرُّك ما تحبُّ

مَلَجًا أَوْ مَفَارِتٍ أَوْ مُدْخَلًا لَّوْلَا إِلَيْهِ وَهَرَجَمَحُونٌ ﴿٥٧﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ
فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَفْخِطُونَ ﴿٥٨﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ
اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ
رَاغِبُونَ ﴿٥٩﴾

حلف المنافقين الأيمان الكاذبة والظعن في رسول الله ﷺ

﴿وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ﴾ من جعلتكم في الإيمان ﴿وَمَا هُمْ مِنْكُمْ﴾ بل من المشركين باطناء، أظهروا الإيمان خوفاً منكم أن تفعلوا بهم ما تفعلون بالمشركين، ويؤكدونه بالإيمان الكاذبة كما قال: ﴿وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ﴾ يخافون أن تقتلوهم وتسبوهم، وتغنموا أموالهم كما تفعلون بسائر المشركين، والفرق بمعنى الخوف، قيل: مأخوذ من المفارقة، لأن الخائف فارق الأمن.

﴿لَوْ يَجِدُونَ﴾ لو كانوا يجدون المضارع للتجدد، أي يتولون إلى الملجأ، أو المغارة أو المدخل كلما وجدوه، ويجوز أن يكون المعنى إن امتناع توليهم إلى ذلك سبب امتناع استمرار وجدانهم ذلك ﴿مَلَجًا﴾ موضع لجأ أي هروب إليه، وتحصن به، وانحياز إليه، كرأس جبل، وقرية في جبل، أو جزيرة، أو سلطان، ويجوز أن يكون زماناً أو مصدراً، وما تقدم أولى. ﴿أَوْ مَفَارِتٍ﴾ جمع مغارة أي موضع غور أي استتار، وكل سائر مغارة في السهل أو الجبل، وقيل: المغارة السرب في الأرض والغار في الجبل. وأصل مغارة "مَغَوْرَة" بإسكان الغين نقلت إليها فتحة الواو وقلبت ألفاً ﴿أَوْ مُدْخَلًا﴾ موضع إدخال بشد الدال فيهما، والأصل "مُدْتَخَل" بوزن مفتعل، قلبت التاء دالا وأدغمت في الدال، والمراد: منفذ جوف الأرض يدخلون فيه كجحر اليربوع، ويجوز أن يراد ما يشمل البناء الذي يستترون فيه، ولا يحتاجون إلى الخروج. وعطف «مَفَارِتٍ»

و«مُدْخَلًا» على «مَلْجَأٍ» عطف خاص على عام، ولا يصح ما قيل: إِنَّ المَلْجَأَ رأس جبل أو قلعة أو جزيرة.

﴿لَوْلَا إِلَهِهٖ﴾ يتحصّنون فيه ويظهرون شرّهم، فيقاتلونكم متى وجدوا، ويتحصّنون فيه بعد القتال، أو يظهرون شرّهم بلا قتال ولا تصلون إليهم، أو لَوْلَا إِلَهِهٖ لثَلَا يروكم لشدة بغضهم لكم حتّى لا يستطيعون النظر إليكم ﴿وَهُمْ يَجْمَعُونَ﴾ يسرعون، شبه سرعتهم بإسراع الفرس في نفاذه، واستعار له الجموح، واشتقَّ «يَجْمَحُ» منه، أو شبههم بالأفراس النافرة فرمز لذلك بإثبات ما يوصف به الفرس وهو الجموح.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ يعيبك في قسمها، وهي الغنائم والزكوات، وقيل: اللمز في الوجه والغمز في الغيب، وقيل: بالعكس وهو أظهر، والواضح ترادفهما ﴿فَإِنْ أَعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا﴾ عنك وأنشوا عليك ﴿وَأَنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا﴾ أو أعطوا دون ما يرضيهم ﴿إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ﴾ عليك ويذمّونك لحرصهم على الدنيا.

(سبب النزول) قيل: نزلت في أبي الجواظ المنافق إذ قال: «ألا ترون إلى صاحبكم؟ إنّما يقسم صدقاتكم في رعاة الغنم!» فقال ﷺ: «لا أبا لك، أما كان موسى راعيا أما كان داود راعيا؟» ولَمَّا ذهب قال: «احذروا هذا وأصحابه فإنهم منافقون» رواه الكلبي، وروي أنّه قال: «لم تقسم بالسوية».

وقال قتادة: قاتل ذلك بدويّ حديث عهد أتاه يقسم ذبها أو فضّة، فقال: «يا محمّد لئن كان الله أمرك أن تعدل فما عدلت هذا اليوم» فقال ﷺ: «ويحك فمن يعدل عليك بعدي؟» ثم قال: «احذروا هذا وأشباهه، فإنّ في أمّتي أشباهه، قوما يقرؤون القرآن ولا يجاوز تراقيهم يرقون من الدين كما

يمرق السهم من الرمية»^(١)، وكان يابس الحاجبين، مشرف الحاجبين، غائر العينين، وذلك في غيمة هوازن أو [في تقسيم] الصدقات، وهو أنسب بذكر الصدقات بعدُ وهنا وبذكر الصدقات في كلام أبي الجواظ، وروي أنه قال: «لقد شقيت إن لم أعدل». وقيل: قاتل ذلك من الأنصار، وقال ابن زيد: هم بعض المنافقين يقولون: «والله ما يعطي محمد إلا من أحب ولا يؤثر إلا هواه». وقيل: هم المؤلفة قلوبهم إذا لم يعطوا آمالهم.

وأما حرقوص بن زهير فمرضيٌّ شهد له رسول الله ﷺ بالجنة، قالت عائشة رضي الله عنها: أشهد أن محمدًا رسول الله ﷺ في بيتي وقال: «يا عائشة أول من يدخل من هذا الباب من أهل الجنة» فقلت في نفسي أبو بكر، عمر، فلان، فلان، فبينما أنا كذلك إذ أقبل حرقوص بن زهير، وقد توضأ وإن لحيته تقطر ماء، ثم قال ذلك في اليوم الثاني والثالث ودخل حرقوص فيهما، وقال أبو موسى الأشعري: والذي نفسي بيده لو اجتمع أهل المشرق والمغرب على الرمح الذي طعن به حرقوص لدخلوا به النار، وذلك في أهل النهروان، وهو الذي دفن دانيال عليه السلام، سأل الله أن يدفنه رجل من أهل الجنة فلم يزل في تابوت في أيدي ضلال أهل الكتاب يستسقون به إذا أمسك عنهم المطر، حتى فتح أبو موسى الأشعري السوس^(٢)، أي سوس الشرق، فوجده في تابوت فكتب إلى عمر بن الخطاب عليه السلام فكتب إلى أبي موسى أن مر من يدفنه ولا

١- رواه الربيع في مسنده: (٥) باب ما جاء في طلب العلم لغیر الله ﷻ وعلماء السوء، ج ١/ ص ٣٤، رقم ٣٦. وأول الحديث عنده: «يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم...». ورواه مالك في كتاب القرآن (٤) باب ما جاء في القرآن، رقم ١٠. من حديث أبي سعيد الخدري.

٢- مدينة في إيران وتسمى خوزستان فتحها المسلمون زمن عمر عليه السلام، خربت في القرون الوسطى.

يشعر به أحد، فبعث أبو موسى حرقوصا ليدفنه فوجد في التابوت حلة فكساها عمر حرقوصا.

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ من الغنمة وغيرها، والمعطي رسول الله ﷺ يأخذون من يده، ولكن ذكر الله نفسه لتعظيم رسوله، والتنبية على أن الإعطاء جرى على يد رسول الله ﷺ بقضاء الله وأمره، فما فعله حق لا ريبة فيه ولا اعتراض عليه. ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ كافينا الله في أمورنا كلها، كما دلَّ عليه عدم ذكر ما فيه الكفاية، ودخل العطاء بالأولى.

﴿سَيُوتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾ من غنمة أخرى أو صدقة أخرى، أو ما شاء الله ﷻ ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ﴾ في أن يعطينا ما يكفينا أو يقينا عن أموال الناس، أو إننا راغبون في أن نكون من أولياء الله وأهل السعادة لا في المال.

(قصص) مرَّ عيسى عليه السلام يقوم يذكرون الله، قال: ما الباعث لكم؟ فقالوا: الرغبة في ثوابه، قال: أصبتم، ومرَّ بقوم مشغلين بالذكر فسألهم، فقالوا: الخوف من عقابه، قال: أصبتم، ومرَّ بقوم مشغلين بالذكر فسألهم، فقالوا: لا للجنة ولا للنار بل لإظهار عبوديتنا، وعزة الرُّبُوبِيَّة، وتشريف القلب بمعرفته، واللسان بذكره وذكر صفاته، فقال: أنتم المحقِّقون المحققون.

وجواب «لو» محذوف، أي لكان خيرا لهم، وحذفه لينذهب السامع فيه كلَّ مذهب ممكن، كأنه لا يحاط بمضمونه، وردَّ الله عليهم سخطهم في أمر الزكاة وصوبَّ فعل رسول الله ﷺ بأنهم ليسوا أهلا، وإنما هي لإصلاح الدين وأهله.

وإنما أهلها من في قوله تعالى:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥٠ ﴾

مصارف الزكاة الثمانية

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ ﴾ الزكوات ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ﴾ ما الصدقات ثابتات أو مصروفات إلا للفقراء، والقصر قصر موصوف على صفة قصر أفراد، لأن هؤلاء المنافقين يشركون أنفسهم في الزكاة فأفردوا الله ﷻ عنهم إلى الثمانية. (فقه) ويجوز صرفها فيهم أو في بعضهم، ولو إنسانا واحدا، وإن قل المال صرف في نوع واحد أو في فرد واحد، وما فوق ذلك بحسب الصلاح، ويقدم الأهم فالأهم، وقيل: لا بد من صرفها فيهم كلهم في ثلاثة فصاعدا من كل، ويدل للأول أنه ﷺ أتاه مال من الصدقة فجعله في المؤلفة قلوبهم، وأتاه مال آخر فجعله في الغرماء.

وكان حرف الجرّ لأمّا في الأربعة الأولى لجرّد الاختصاص ولأنهم يأخذون تملّكا، وفي الأربعة الأخرى [حرف] «في» للإيدان بأنهم أرسخ في الاحتياج، ولأن ما يأخذونه للصرف في غيرهم لا لمطلق التملّك، حتى قال بعض: إنّه يعطى السيّد لا المكاتب، ولعله قول من قال: إنّه عبد ما لم يقض، وفي أبي داود عن زياد بن الحرث الصدائي: أتيت رسول الله ﷺ فبايعته، فاتاه رجل فقال: أعطني من الصدقة، فقال رسول الله ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلَا غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَةِ حَتَّى حُكِمَ فِيهَا، فَجَزَأَهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءٍ فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ أُعْطِيَتْكَ حَقُّكَ»^(١).

١- رواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة؟ وحّد الغنى. رقم ١٦٣٠. ورواه

﴿وَالْمَسَاكِينَ﴾ أمّا الفقير فمن ليس له شيء يصرفه فيما يحتاج إليه، كأنه كسرت فقار ظهره في الشدّة والكرب، ولم يكسب مالا كما لا يكسبه من كسرت فقاره، والمساكين: من له مال أو كسب لا يكفيه، ومع ذلك كأنه ساكن لا يتحرّك للعجز، أو السكون معنوي، ويدلّ لذلك قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّيْفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ (سورة الكهف: ٧٩) سمّاهم مساكين مع أنّ لهم سفينة، وأنه ﷺ يسأل المسكنة في قوله: «اللهم أحيني مسكينا، وأمتني مسكينا، واحشروني في زمرة المساكين»^(١) أي من قلّ ماله وتواضع لله ﷻ، وأنه يتعوّذ من الفقر في قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الفقر»^(٢) وقوله «كاد الفقر أن يكون كفرا»^(٣) فكيف يتعوّذ من الفقر ويسأل ما دونه؟ فهو أشدّ حالا من المسكين، ويقال: قيل لهم «مساكين» ترحّما.

وقيل بالعكس: المسكين من ليس له شيء إلى آخر ما مرّ، والفقير من له مال... الخ، لقوله تعالى: ﴿أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ﴾ (سورة البلد: ١٦) أي كملتصق بالتراب من شدّة الحاجة، قيل: أو ستر جسده في التراب لعدم ما يلبسه، وأجيب

البيهقي (الكبرى) في كتاب الزكاة (١٦٦) باب من قال: قسم زكاة الفطر على من تقسّم عليه زكاة المال... رقم ٧٧٣٣. من حديث زيّاد بن الحارث الصدائي.

١- رواه الترمذي في كتاب الزهد (٣٧) باب ما جاء في أنّ فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، رقم ٢٣٥٢، من حديث أنس. ورواه ابن ماجه في كتاب الزهد (٧) باب بمجالسة الفقراء، رقم ٤١٢٦، من حديث أبي سعيد الخدري، مع زيادة في آخره.

٢- رواه النسائي في كتاب الاستعاذة (١٤) باب الاستعاذة من الذلّة، رقم ٥٤٧٥. ورواه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في الاستعاذة، رقم ١٥٤٠. من حديث أبي هريرة.

٣- رواه التبريزي في كتاب الآداب (١٧) باب مانهي عنه من التهاجر والتقاطع واتباع العورات رقم ٥٠٥٠. ورواه أبو نعيم في الحلية: ج ٣ ص ٥٣. من حديث أنس.

لهذا القول بأنَّ السفينة بالعارية أو بالأجرة لا بالملك، ومن في يده شيء نسب إليه ولو لم يملكه، وكونها ملكا لهم يوجب أنَّهم أغنياء، ومن له النصاب غنيُّ لقوله ﷺ: «أمرت أن آخذ الزكاة من أغنيائهم»^(١) وقد يقال بكثرتهم أو بقلة ثمنها فليسوا بأغنياء ولو ملكوها، وأيضا هي آلة ولا زكاة في الآلة، ولو عظمت قيمتها ما لم يجعلها للبيع، كما لا زكاة في ديار تكرى ولو عظم كراؤها، وإنما يزكى الكراء. وإذا صرنا إلى الاشتقاق فإنه يقال: فقرته له أي فرضت له قطعة من المال. وأجيب عن الاستعاذة من الفقر أنَّ المراد به فقر النفس، وقد قال ﷺ: «إنما الغنى غنى النفس»^(٢).

(فقه) وقيل: هما سواء، فكأنَّه قيل: إنما الصدقة لمن اتَّصَفَ بالفقر والمسكنة، فإن أوصى لزيد والفقراء والمساكين فلزيد النصف ولهما النصف، وعلى القولين الأوَّلين فله الثلث ولهما الثلثان، ويقال: لا تحلُّ الزكاة لمن لا يحلُّ له السؤال وهو من له خمسون درهما، فقد عدَّه ﷺ غنياً كما في حديث ابن مسعود، أو من له أربعون درهما كما في حديث أبي سعيد أنه غنيُّ، ويجمع بينهما بأنَّ المراد التمثيل لِمَا يكفي.

(فقه) والأكثر على أن لا يعطاها من له ما يكفيه وعياله سنة، وقيل: لا يعطاها من له مئتا درهم، قال ابن مسعود: قال رسول الله ﷺ: «من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش» أو خدوش أو كدوح، قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: «خمسون درهما أو

١- تقدَّم تحريجه، انظر ج ٦/ ص ٣.

٢- رواه أحمد في مسنده: ج ٢، رقم ٩٣٤١. ورواه الحميدي في مسنده: ج ٢/ ص ٤٥٨ رقم

١٠٦٣. وأوَّل الحديث عندهم: «ليس الغنى عن كثرة العرض...»، من حديث أبي هريرة.

قيمتها من الذهب»^(١). وعن أبي سعيد الخدري: قال رسول الله ﷺ: «من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف»^(٢).

﴿وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا﴾ من يجمعونها من أصحاب الأموال، ومن يقسمها، ومن يكتبها، ومن يجرزها، ومن يحسب، ومن يحشر من يستحقها، ومن يسعى فيها بوجه، سواء دخل القرى أو البدو، أو رصد أصحاب الأموال على الطرق. وعدها بـ«عَلَى» لتضمن معنى القائمين عليها بأخذها من ذوي الأموال ويعطونها - ولو كانوا أغنياء - بقدر تعبهم، وإن استغرقها عناؤهم قيل أخذوا النصف أو أقل. ولا يستعمل فيها مشرك، ولا خائن، ولا عبد، ولا هاشمي، وقيل: يجوز الهاشمي ويأخذ من غير الزكاة عناءه، وأجيز منها على كراهة، [قلت:] والصحيح أن الهاشمي أو المطلبي لا يكون عاملاً على الصدقات لما روي عن أبي رافع أن رسول الله استعمل رجلاً من بني مخزوم على الصدقة، فأراد أبو رافع أن يتبعه، فقال رسول الله ﷺ: «لا تحل لنا الصدقة» وإن مولى القوم منهم.

(فقه) ﴿وَالْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ﴾ الذين أريد تأليف قلوبهم إلى الإسلام، ضعف إيمانهم فيعطون ولو أغنياء ليقوى، أو أشركوا فيعطون ليسلموا، قيل: أو أسلموا وقوي إسلامهم فيعطون ولو كانوا أغنياء ليسلم نظراؤهم، قلت: هذا

١- رواه الرمذي في كتاب الزكاة (٢٢) باب ماجاء في من تحل له الزكاة، رقم ٦٥٠. ورواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب من يعطى من الصدقة، رقم ١٦٢٢. من حديث ابن مسعود.

٢- رواه النسائي في كتاب الزكاة (٩٠) باب إذا لم يكن عنده دراهم وكان له عليها، رقم ٢٥٩٥. ورواه أبو داود في كتاب الزكاة باب من يعطى من الصدقة وحده الغنى، رقم ١٦٢٧. وأول الحديث عنهم هو: «نزلت وأهلي بقيق الفرقد، فقالت لي أهلي: اذهب إلى رسول الله ﷺ فسله لنا شيئاً...». من حديث عطاء بن يسار.

جائز، لكن لا يصدق عليهم أنهم مؤلفة قلوبهم، قيل: من أسلم وكان يذب على الإسلام في أطراف بلاد الإسلام يعطون ولو أغنياء، قلت: هذا جائز لكن لا يصدق عليهم أنهم مؤلفة قلوبهم، وأشرف يُترقب إسلامهم فيعطون ليسلموا فيسلم نظراؤهم أو أتباعهم، وقوم من منعوا الزكاة لا يقدرّون بلا مال على قتال من منعها، وفي ذهاب الجيش إليهم مؤونة، فيعطون ليقاتلوهم حتى يعطوها.

ويعطى المشركون ليقاتلوا المشركين، وقد أعطى ﷺ صفوان بن أمية لما رأى فيه من الميل إلى الإسلام، وقد عُدَّ من المؤلفة، ومن يؤلف قلبه بشيء على قتل الكفار، وأعطى عيينة والأقرع والعبّاس بن مرداس، ولا يعطى كفار يخافون شرهم لو أعطوا لانكفوا، وقيل: لا يعطى بعده ﷺ كافر، ليسلم أو يذب عن الإسلام، وقيل: فيمن ضعف إسلامه ومن يؤلف ليسلم نظراؤه وهو شريف في قومه لا يعطون، وقيل: يعطون من سهم المصالح، وقيل: يعطى من يميل إلى الإسلام أو يخاف شره من خمس الخمس من الغنيمة، وقيل: فيمن يجاهد من يليه من الكفار أو من مانعي الزكاة يعطى من خمس الخمس، قيل: أو من سهم المؤلفة، وقيل: من سهم الغزاة.

وقيل: بطل سهم المؤلفة لما قوي الإسلام، كما روي عن عمر أنه أبطل كتابة الصديق إليه بإعطاء الأقرع والعبّاس بن مرداس، وقال: قوي الإسلام اثبتوا على الإسلام أو تقتلوا، ورجع إلى قوله الصديق فأولاً كان إعزاز الإسلام بتأليفهم، وفي الوقت إعزازه بمنعهم إظهاره لاستغناء الإسلام عنهم، ولم يبطل الإرمال [في الطواف] بعد زوال خوف أن يظنّ المشركون الضعف بالمؤمنين، لأنه ﷺ أبقاه، وقيل: بطل، فانظر "وفاء الضمانة" (١).

﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ أي ومصروفة في الرقاب، وبهذا يترجح أن يقدر "مصروفة" في قوله: ﴿الْفُقَرَاءِ﴾، فيناسب ما هنا، لكن لا مانع أن يقدر هنا ثابتة كما هنالك، لأنَّ الرقاب وما بعدهم محل لها، فهي ثابتة في محلها هذه الأربعة.

ومعنى كونها في الرقاب أن يعطى منها المكاتبون، ويفدى الأسرى، ويشترى بها عبيد ليسلموا، ويعينوا المسلمين في القتال أعتقوا أم لم يعتقوا، أو يشتري عبيد موحدون فيعتقوا.

(فقه) وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يعتق بها رقبة كاملة بل يعطى في بعضها، ولا في مكاتب بل يعان، ويعطى المكاتب لا سيده، فيؤدى لسيده، لأنه حرٌّ من حينه على الصحيح، وقيل: هو عبد ما لم يقض، وعن ابن عباس: لا بأس أن يعتق الرجل من الزكاة، وقال أصحاب الشافعي: الأحوط أن تعطى سيده.

وكانت الأربعة الأولى باللام والأخرى بـ«في» لأنَّ الأولين استحقَّوها لذواتهم الموصوفة، والآخرين استحقَّوها لجهة حاجتهم، فالرقبة لتقضي دين الكتابة أو لتحصل عقد الكتابة، والغارم ليقضي ما عليه، وابن السبيل ليصل بها لأهله، أو للإعلام بأنهم أحقُّ فهي راسخة فيهم.

(فقه) ﴿وَالْغَارِمِينَ﴾ الذين عليهم ديون لأنفسهم في غير معصية ولا إسراف، إذا لم يكن لهم وفاء من مال، أو لإصلاح بين الناس ولو كانوا أغنياء، قال بعضهم: أو لمعصية أو إسراف إن تابوا نصوحاً، وبه قال النووي، ووجه المنع أنه متهم في إظهارها، ويبحث بأنه قد لا يراب ولا يعطى هذا أكثر ممَّا عليه، وقيل: يعطى ما لا يكون به غنياً، وقيل: إن ملك نصاباً زائداً عن دينه لم يعط. ويقدم الغريم على الفقير، وفي الحديث: «لا تحلُّ الصدقة لغنيٍّ إلاَّ لغازٍ في

سبيل الله»^(١) أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو رجل صارت إليه ممّا حلتّ له بالصدقة، أو الهدية، أو القرض، أو بالإرث، أو الهبة أو مثل ذلك، أو لعامل لأنّها له أجرة، وقيل: المراد بغنى الغازي صحّة بدنه.

(فقه) والواضح جوازها لغاز له مال لدخوله في سبيل الله، وتعطى المرأة الزكاة ولو كان زوجها غنياً إذا كان عليها دين إذ لا تدرك عليه قضاءه، وتبيع من حليّها وتبقي قليلاً تتزوّج به لزوجها، وإن لم يف ما باعت بالدّين أخذت زكاة لتقضيه، وهي داخلة في الغارمين، ويعطى زوجها زكاة ماله إذا كان عليها دين ولا مال لها.

﴿وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ الجهاد ولو لغني، يعطى منها زادا أو مركبا وسلاحا وما يحتاج إليه، ولو كان له مال كما قال ﷺ: «الصدقة تحلّ للغازي الغني» وأعاد «في» تعظيماً للجهاد، وقيل: سبيل الله شامل لإصلاح الطرق وبناء القناطر ومواقع الماء كالسكّة، والأولى تفسيره بالسعي في طاعة الله تعالى وسبل الخير، ولا بدّ أن يكون فقيراً، فذكره تخصيص بعد تعميم للمزية.

﴿وَأَبْنِ السَّبِيلَ﴾ المنقطع عن ماله بسفره في حجّ أو عمرة أو طلب علم أو غير ذلك من أنواع الطاعات، أو في المباح، قيل: أو في المعصية إن تاب نصوحاً، ولو كان ابن السبيل غنياً في بلده ومثله من هو في بلده وله ديون لم يحلّ أجلها، أو حلّ أجلها لكن على مفلس، أو على مُنكر ولا بيان له، أو على من لا يقدر عليه، ولا تحلّ له حتّى يحلف منكره، وكذا لو كانت له بيتة غير عادلة وأنكر.

(فقه) وأجيزت للمرأة إن كان لها على زوجها ولم يقبل أن يعطيها إلاّ بعد الارتفاع إلى القاضي فتأخذ ولا ترفعه سواء مهرها أو غيره، وذكر بعض

١- أورده البهوي في كتابه شرح السنّة: ج ٦/ ص ٨٩، بدون ذكر لفظ «الغني».

أَنْ لَمَنْ لَهُ دِينَ أَنْ يَأْخُذَ مَا يُوصلُهُ إِلَى حُلُولِ أَجَلِهِ فَقَطْ، إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَى أَخْذِهِ بَعْدَ حُلُولِهِ، وَقِيلَ: مَنْ لَهُ دِينَ لَا يَأْخُذُهَا إِنْ كَانَ يَصِلُ إِلَى أَخْذِهِ إِذَا حُلَّ.

﴿فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ﴾ فرضها الله فريضة وهي بمعنى المصدر، أو منصوب بمعنى إنما الصدقات... لأنَّ معناه: فرض الله الصدقات لهؤلاء، أو حال من المستتر في «لِلْفُقَرَاءِ» ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بالصواب والمصالح وكل شيء ﴿حَكِيمٌ﴾ في صنعه لا يجور ولا يسفه، يضع الزكاة في مواضعها، واتبعوا ما وضعه للزكاة من محالها فلا تصرف في غير ما ذكر من محالها.

(فقه) والمذهب أن لا يجب صرفها في الثمانية كلها بل في الموجود منهم، ولا تخبأ لغائب مخصوص، ويجوز تفضيل بعض على بعض، والعامل قد عمل فله أجرته إن غاب بعد عمله. و«ال» للحقيقة، فلا يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف، كما لا يجب استغراق كل صنف، وإنما أوجبت الآية أن لا تخرج عن الأصناف الثمانية لا أن تعم أو تستغرق، والنظر إلى الإمام في ذلك، ولا تعطى لبني هاشم ولا لبني المطلب، وأمَّا بنو عبد المطلب فمن بني هاشم، والمطلب وهاشم أخوان، وقيل: إن تعطلت الغنائم أعطي من الزكاة محتاجو بني هاشم وبني المطلب.

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

إيذاء المنافقين النبي ﷺ والرد عليهم

﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ﴾ بكلام السوء كالحلاس بن عمرو بالضم والتخفيف، ووديعة بن ثابت أخو أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، وقيل:

الجلال بن سويد بن صامت، ورفاعة بن عبد المنذر، ونبيل بن الحرث، وكان آدم أحمر العينين أسفع الخدين مشوه الخلقة تماماً عنه ﷺ إلى المنافقين، قال ﷺ: «من أراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبيل بن الحرث». يؤذونه ﷺ بما يكره من القول، مثل أن يقولوا: يعطي قريشا ويتركنا ولو لم يفعل، أو فعل لحكمة، أو جاء هو وأصحابه فعزوا بنا، ولا يعرف لنا حقاً، وهم كاذبون. وكقول وديعة بن ثابت: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من الحمير، ولما قال هذا قال له عامر بن قيس وهو غلام: «والله إنّه لصادق وأنت شر من حمارك» فأخبر الغلام بذلك فقالوا: لم نقل إنّه غلام لم يعرف ما يقول، فجعل الغلام يبتهل: «اللهم صدّق الصادق وكذب الكاذب» فنزلت الآية.

ومن ذلك قولهم: «سمن كلبك يأكلك»، بمعنى أنهم قاموا به ﷺ فرجع عليهم، وقولهم: لو كان نبينا لعلم أين ناقتة، فإذا قال بعض لبعض: لا تقولوا فإنه يصله الخبر فيقع بنا، قال الجلاس - بالجيم، وقيل: نبيل أو غيره - : نقول ما شئنا فنحلف بالله وننكر القول فيصدقنا، فإنه يقبل إنكارنا ويصدق لقلة رأيه أو كثرة كرمه واحتماله، كما قال الله ﷻ: «وَيَقُولُونَ هُوَ أذُنٌ» كثير السماع أي القبول لاعتذار المعتذر، ولو كان المعتذر كاذباً حتى كأنه نفس الأذن، كما يسمّى الجاسوس عينا لكثرة مراقبته بعينه. نكذب ونعتذر ويقبل اعتذارنا، خاف بعض المنافقين أن يخبر الله تعالى رسوله ﷺ بما يقولون فيعاقبهم، فأجابه الباقون بأنه أذن يقبل اعتذارنا ولو كذبنا فيه.

(بلاغة) ويقال: قالوا هو أذن سامعة، من إطلاق اسم الجارحة على صاحبها لكثرة فعله بها، لكن المراد هنا القبول، وفي هذا نكتة زائدة على مطلق تسمية الكل باسم الجزء، وقيل: شُبّه بالأذن في أنه ما فيه تمييز بين الحق

والباطل، بل سَمِعَ فقط ما يليق وما لا يليق. وقدَّر بعضهم مضافاً، أي ذو أذن، ويجوز أن يكون «أُذُنٌ» مصدر «أَذَنَ» بفتح الهمزة وكسر الذال، أي سمع وكأنه نفس السماع.

﴿قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ أي هو أي النبي، أي أنا أذن خير لكم يسمع الوحي لكم، وهو منفعة لكم، ويصدقّ المؤمنين المخلصين، أو الإضافة بمعنى في، أي أذن في الخير، ولَوْحٌ بأنَّ المنافقين أذن شرٌّ يسمعون كلام الله تعالى وكلام المؤمنين ويكذبون. بما سمعوا، ويدلُّ على معنى «في» قراءة حمزة بجرٍّ ﴿رَحْمَةً﴾، فإنَّه لا معنى لها سوى أنَّه أذن في الرحمة، كذا قيل، ويبحت بجواز أنَّه أذن رحمة على حكايتها عن الله ﷻ.

أثبت الله أنَّه أذن خير لا على ما قالوا مُجَرَّد كرم أو قلة رأي وتجربة، فذلك قول بالموجب، وهو حمل لفظ على خلاف مُرَادٍ لَافِظِهِ، كبيت البديع: فَقُلْتُ: ثَقُلْتُ إِذْ أَتَيْتُ مَرَارًا   قال: ثَقُلْتُ كَاهِلِي بِالْأَيَادِي

وقول القَبْعَثَرِي: «مِثْلُكَ يَحْمِلُ عَلَى الْأَدْهَمِ وَالْأَشْهَبِ»، أراد الفرس لَمَّا قال له الْحَجَّاج: «لَا حَمْلَ لَكَ عَلَى الْأَدْهَمِ»، أي القيد من الحديد، فقال: «ويلك أردتُ الحديد!»، فقال: «لأن يكون حديداً خير من أن يكون بليداً»^(١).

وبَيَّن ذلك بقوله: ﴿يُؤْمِنُ﴾ يُصَدِّقُ ﴿بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ يذعن، وَيُسَلِّمُ - بضمَّ الباء وفتح السين وكسر اللام مشدداً - كقوله تعالى: ﴿أَنُؤْمِنُ لَكَ﴾ (سورة الشعراء: ١١١) وقوله: ﴿إِنَّمَنْتُمْ لَهُ، قَبْلَ أَنْ - أَذْنَ لَكُمْ﴾ (سورة طه: ٧١، وسورة الشعراء: ٤٩) أي يذعن لَمَّا قال المؤمنون بالتصديق، وأمَّا قبوله عذرهم فاحتمال ومعاملة بالحسنى لكم، واللام للتعدية ولا وجه لكونها زائدة سوى أنها

زيدت على «يُؤْمِنُ» الأول، بمعنى أنها ليست فيه، وإضافة الأذن للخير لأنَّ السماع للخير يكون بالأذن، أو من إضافة الموصوف إلى الصفة، كقولك: رجل عدل، إذا أضفت رجلاً للعدل، وأردت بالعدل الوصف لا المصدر.

﴿وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ﴾ عطف على «أُذُنٌ» أي هو رحمة لمن أظهر الإيمان، يأخذ بظاهر قوله ولا يفتش عن سره، ولو كان كاذباً لرفقه بهم لعلمهم يخلصون الإيمان. و«مِنْ» للبيان، والمراد: ورحمة لكم، أو للتبويض العام لهم كلهم على سبيل البديلة. وسُمي حالهم إيماناً بحجارة لهم، إذ زعموا أنهم آمنوا، أو المراد: أظهروا الإيمان، وقيل: المراد: المخلصون، على أنَّ «مِنْ» للتبويض، بمعنى أنَّ المنافقين يزعمون أنهم مؤمنون، ولا يتبادر هذا.

﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ﴾ بالسنتهم كغيرها ﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ لإيذائهم إيَّاه مع إحسانه إليهم، بالستر لهم وتبليغ الوحي، وقد يؤذى ﷺ بمخالفة الكتاب أو السنة، وبإيذاء أهل بيته بما لم يفعلوا، ومجاوزة الحد فيما فعلوا.

﴿يَخْلَفُونَ بِاللَّهِ لَكُذِبًا رِضْوَانًا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْا إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾
 ﴿١٧﴾ الَّذِينَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مَنْ يُخَادِبِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿١٨﴾ يَخْذَرُ الْمُخَلَّفُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَخْذَرُونَ ﴿١٩﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٢٠﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ يَعْفَ عَنْ طَآئِفَةٍ مِنْكُمْ تُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿٢١﴾﴾

بيان أحوال المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك

﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ﴾ لإيهام الصدق، الخطاب للمؤمنين، لأنَّ الرسول مذكور في قوله: ﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ...﴾ أو للمؤمنين ورسوله ولو ذكر بعد، لأنَّ الكلام في إرضائه لا في إرضاء المؤمنين فقط، يقولون: والله ما قلنا ما ذكر لك عنَّا، ولا نقول فيك إلَّا خيرا.

(سبب النزول) سمع غلام اسمه عامر بن قيس وديعة بن ثابت يقول: إنَّ هؤلاء لخيارنا وأشرافنا إن كان ما يقول محمد حقا فنحن شرُّ من الحمير! فأخبر به النبيؐ فدعاه فحلف هو ومن معه ما قالوا، وجعل الغلام يقول: اللهمَّ صدِّق الصادق وكذب الكاذب، فنزلت ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ﴾.

﴿وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾ بالاتباع والإخلاص ﴿إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ﴾ وخصَّ الإرضاء للمؤمنين بالذكر تلويحا ببعدهم عن إرضاء الله ورسوله، لأنَّ الله علام الغيوب ونخب النبيه .

(نحو) وفي الكلام حذف، إذ لم يقل: أن يرضوهما، والتقدير: والله أحقُّ أن يرضوه ورسوله أحقُّ أن يرضوه، فحذف من أحدهما، واختار سيبويه الحذف من الأوَّل والمبرَّد من الثاني، أو اقتصر على إرضاء الرسول أو إرضاء الله تعالى لأنَّ إرضاءه إرضاء رسوله، وإرضاء رسوله إرضاء له، ﴿مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾ (سورة النساء: ٨٠)، فردَّ إلى الله والرسول ضمير واحد لذلك.

أو المعنى: من ذكر، ولم يُثنَ لثلاثا يعود ضمير واحد إلى الله تعالى ورسوله، وجعل «أحقُّ» خيرا للرسول أولى لقربه وعدم الفصل، ويكون الكلام في إيذائه، ولو كان جعله خيرا لله أولى من حيث إنَّه هو المقصود بالذات في

العبادة، وإذا أريد الرسول فذكر الله تعظيم له، كقوله تعالى: ﴿يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ (سورة المائدة: ٣٣) في أحد أوجه، ولا وجه لإلغاء لفظ الجلالة عن الإخبار بمجرد أنَّ طاعة رسوله طاعته لأنه مبدوء به. وجواب «إِنْ» محذوف، أي فليخلصوا في الإرضاء، أو ظهر لهم أنَّ الله ورسوله أحقُّ أن يرضوه.

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ أي المنافقون، توبيخ ﴿أَنَّهُ﴾ أي الشأن ﴿مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ من يعاند الله ورسوله، كأنه يجعل الله ورسوله في حدِّ ونفسه في حدِّ، والحدُّ: الجانب، وقيل: من الحدِّ بمعنى المنع، و«أَنَّ» هذه لتأكيد الشرط والجواب، وفي قوله: ﴿فَأَنَّ لَهُ، نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا﴾ لتأكيد الجملة بعدها، وهي وما بعدها جواب الشرط مع ما حذف، أي فالواجب، أو فالأمر، أو فحقَّ ثبوت نار جهنم له.

وأجاز بعضهم حذف الجواب ولو كان الشرط مضارعا مجردا من «لَمْ»، كما في المغني، فيجوز عطف ﴿فَأَنَّ لَهُ، نَارَ جَهَنَّمَ﴾ على ﴿أَنَّهُ، مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ ويقدر الجواب لفظ: «يهلك»، لكنَّ المعنى بعيد، وهو توبيخهم على عدم العمل بعلمهم بهلاك من شاقَّ الله ورسوله وبأنَّ له نار جهنم، لأنهم ليسوا عالمين بذلك بل هم منكرون له أو مترددون، اللهمَّ إلا أن ينزلوا منزلة من علم، لظهور الدلائل على أنَّه رسول الله وأنَّ مخالفه هالك.

(لغة) وأما تكرير التأكيد فلا بأس به، فكلُّ واحدة أكَّدت ما بعدها، كقولك: ألم تعلم أنَّ زيدا وأنَّ عمرا قائم؟ فكلُّ واحدة أكَّدت القيام، نعم يقال لأيُّهما الخبر؟ فيجاب بأنه للأوَّل. والتأكيد معنوي لا صناعي فلا يضرُّ الفصل، قال الشاعر:

لقد علم الحيُّ اليمانيُّون أنَّني إذا قلت «أما بعد» أني خطيبيها
و«خَالِدًا» حال من الهاء.

﴿ذَلِكَ﴾ أي ما ذكر من ثبوت نار جهنم الدائمة له، أو ذلك الخلود فيها
 ﴿الْخِزْيُ الْعَظِيمُ﴾ موجب الخزي العظيم، لأنَّ الخزي الذل الذي يُستَحَى منه،
 وأمّا تفسيره بالعذاب الدائم أو الهلاك الدائم فيغني عنه قوله: ﴿خَالِدًا فِيهَا﴾ ولا
 يفسر بالإهلاك، لأنَّ الإهلاك فعلُ الله، والخزي وصفٌ لهم.

﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾ من
 الإنكار والاستهزاء. و«على» بمعنى في، أي في شأنهم، أو في سرهم، أو تبقى
 على ظاهرها لأنَّ تنزيل السورة مضرّة لهم لافتصاحهم بها، والهاء لهم لا
 للمؤمنين لأنَّه المتبادر، ولئلا يلزم تفكيك الضمائر لو أعدناها للمؤمنين، لكن
 يجوز التفكيك مع ظهور المعنى، وعليه فالمعنى: يحذر المنافقون أن تنزل سورة
 على المؤمنين تنبئهم بأسرارهم، ويجوز عود الهاتين من الأوليين للمؤمنين.

(بلاغة) وهذه التنبئة من لازم الفائدة يخبرهم بما في قلوبهم، لا ليعلموا
 به لأنهم عالمون به بل ليعلموا أنَّ الله عالم به. والمنبي الله لكن أسند التنبئة إلى
 السورة لأنها بالسورة ولأنَّها في سورة. وإذا اعتبرنا أنَّ النازل في شأنهم كالنازل
 عليهم كان في الكلام استعارة تمثيلية، شبه الهيئة المنتزعة من النازل فيهم بالهيئة
 المنتزعة من النازل على النبي، فاستعمل الموضوع للهيئة المشبه بها في
 الهيئة المشبهة. وكلما سمعوا من النبي والصحابة ذكراً ما في قلوبهم بألفاظ
 السورة حاروا، كأنهم أخبروا بما لم يعلموا وهم عالمون بما في قلوبهم، كما
 عملت أنَّ ذلك من لازم الفائدة.

ويجوز أن يكون اللفظ إخباراً والمعنى أمر، أي ليحذر المنافقون، واللام للأمر.

[قلت:] والإبقاء على الظاهر أولى، ووجهه أنهم غير جازمين في أمره
 بل تردّدوا في صدقه، ألا ترى أنهم أثبتوا أنَّ السورة تنزل، إلا أن يقال: أثبتوها

استهزاء إذ رأوه يذكر أحوالهم ويقول أنه أوحى إليه بها، أو أرادوا أنزل على زعمه، أو تنزل من غير الله.

قال الله : ﴿قُلِ اسْتَهْزَؤُاْ﴾ تهديد ﴿إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ﴾ مظهر ﴿مَا تَخْذَرُونَ﴾ من تنزيل السورة في مساوئكم، أو ما تحذرون مطلقا بسورة أو غيرها، قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله ذكر سبعين رجلا من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم في هذه السورة، ثم نسخ لفظ ذلك رحمة عامة ورحمة لأولادهم وآبائهم وأقاربهم، لأنه قد يكون أبو المنافق أو ولده أو أخوه مؤمنا فيعير به.

(سيرة) واجتمع اثنا عشر رجلا أن يفتكوا به ليلا في العقبة [بالأردن] حين رجع من تبوك، وتلثموا فأخبره الله بهم، وأمره بأن يأمر من يصرف وجوه دوابهم عنه، فأمر حذيفة فصرفها، فقال: «هل عرفت منهم أحدا؟» فقال: لا، فقال : «فلان وفلان أخبرني بهم جبريل»، فقال حذيفة: ألا تقتلهم؟ فقال: «لا، لئلا يقول العرب ظفر بأصحابه فقتلهم، بل يكفيننا الله ، وقال: «إِنَّ نَاسًا اجْتَمَعُوا عَلَى قَتْلِي فَلْيَقُومُوا وَيَعْتَزُّوا لِأَسْتَغْفِرَ لَهُمْ»، فلم يعترفوا، فقال: «قم يا فلان، قم يا فلان» فقالوا: نقوم ونعترف، قال: لا إنما ذلك أول، أخرجوا عني، أخرجوا عني!» فخرجوا كلهم، قال حذيفة: قال رسول الله : «إِنَّ فِي أُمَّتِي اثْنِي عَشَرَ مُنَافِقًا لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدُونَ رِجْمًا حَتَّى يُلَاحَظَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ، ثَمَانِيَةَ تَكْفِيهِمُ الذَّبِيلَةَ، خَرَجَ مِنَ النَّارِ يَظْهَرُ فِي أَكْتَافِهِمْ حَتَّى تَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِمْ»^(١).

١- رواه مسلم في كتاب صفات المنافقين (المقدمة) رقم ١٠. ورواه البخاري في كتاب شرح السنة: ج ٣ ص ١٧٧. من حديث قيس بن معاذ.

﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ والله لئن سألتهم سؤال تقرير عن استهزائهم بك وبالقرآن، إذ قالوا في سيرهم معك إلى تبوك: «انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح حصون الشام والروم وقصورها، هيهات هيهات!» وقالوا: «يزعم محمد أنه نزل في أصحابنا قرآن وإنما هو كلامه»، فأخبر الله نبيته بما قالوا، فقال: «هل قُلتُم كذا وكذا؟» فقالوا: «إنا كنا نخوض ونلعب».

كما قال الله : ﴿لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ ليخفف عنا السير ومشاق السفر، ولا تكذيب في قلوبنا. وأصل الخوض: المشي في مائع أو مبلول كماء وطين وتلطّيح، سواء أكان فيه أذى أم لا، ثم استعمل لكل دخول فيما يكره أو يحرم. ويبعد أن يراد بالسؤال القول بدون صيغة استفهام، بمعنى: قُلتُم كذا وكذا، لأنه خلاف الظاهر، والسؤال بعد نزول الآية، فهم من قوله : ﴿وَلَيْنَ سَأَلْتَهُمْ﴾ الأمر بالسؤال ضمناً فسألهم: هل قُلتُم كذا؟ فقالوا: كنا نخوض ونلعب.

فنزل بعد ذلك قوله : ﴿قُلْ أَبَا اللَّهِ وَعَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ﴾ لأنه لو سألهم قبل نزول الآية لا يقال: إن سألْتهم، اللهم إلا أن يقال «إن» بمعنى «إذا» على معنى التجدد، وأن ذلك عادتهم، وحكمة التعبير بها عن «إذا» تلويح بأن جوابهم قبيح ينبغي أن لا يكون، حتى إن العاقل يشك هل وقع؟ وهل وقع السؤال عنه؟ فجيء بـ«إن» التي لا تدلُّ على الوقوع ولا على عدمه، لا بـ«إذا» التحقيقية، وكأنه لم يقع سؤال فقيل: إن وقع. وقدم «بِاللَّهِ وَعَآيَاتِهِ» وَرَسُولِهِ» للفاصلة، وعلى طريق الاهتمام والتعظيم وللحصر، وليلي أداة الاستفهام الإنكاري ما به تعلق الإنكار وهو الله وما بعده، لا مطلق الاستهزاء.

والمعنى: أيجسَن بكم أن لا تكون همّتكم إلا الاستهزاء بالله ورسوله؟ على طريق قصر القلب، أي يجب عليكم أن تستهزئوا بالباطل ولا تستهزئوا بالحق

فصَحَّ الحصر، لا كما قيل: لا يصحُّ، والاستفهام توبيخ وإنكار للياقة. ﴿وَأَيَّاتِهِ﴾: القرآن، ﴿وَرَسُولِهِ﴾: سيِّدنا محمد ، ووجه ذلك أنَّ القرآن صريح في قدرة الله على كلِّ شيء، فتح الروم وغيره، وفي نصره ، وأنكروا ذلك، وقولهم: «إِنَّمَا كُنَّا...» تصديق لقوله تعالى: ﴿لَيَقُولَنَّ﴾ فهو معجزة، والإخبار بما قالوا معجزة، كما أنَّ فتح فارس والروم يكون تصديقاً لأخباره وإعجازاً، كما روي أنهم قالوا: ما أبعد محمداً عن فتح الروم!. وروي أنَّ اثنين يستهزئان بالقرآن والرسول، والثالث يضحك، وأسلم بعدُ.

كما روي عن عبد الله بن عمر أنَّه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأيت مثل قرائتنا هؤلاء: أرغب بطونا، ولا أكذب ألسنة، ولا أجبين عند اللقاء، فقال رجل: كذبت ولكنك منافق، لأخبرنَّ رسول الله ، فبلغ ذلك رسول الله ، ونزل القرآن. وروي أنَّ القرآن نزل في ذلك قبل بلوغ المخير إليه ، قال فانا رأيت الرجل يتعلّق بحقب ناقة رسول الله والحجارة تنكبه وهو يقول: يا رسول الله إِنَّا كُنَّا نخوض ونلعب.

﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾ فَإِنَّ اعتذاركم كاذب لا يقبل، وأصل الاعتذار الدروس والقطع، فَإِنَّ المعتذر يحاول زوال أثر ذنبه، يقال اعتذرت المنازل أي درست، والاعتذار سبب لقطع اللوم، والقلفة عذرة لأنها تقطع بالختن، والبيكاره عذرة لأنها تقطع بالاقتراع، واعتذرت المياه انقطعت، ومن ذلك قول الشاعر: «حشاي إني مسلم معذور» أي مختون.

﴿قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ﴾ أظهرتم كفركم في ذلك الخوض وغيره بعد إظهار الإيمان، ولم يتحقق إيمانهم قبل، وفي معنى ذلك: قد كفرتم عند المؤمنين بعد كونكم عندهم مؤمنين، واللعب والجدُّ في أمر الكفر سواء.

﴿إِنْ يُعْفَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ﴾ بالتوبة لتوفيق الله إليهما، ومنهم محشي بن حمير - بضم الحاء وفتح الميم - تاب وحسن إسلامه، ومات شهيدا في وقعة اليمامة، ويقال: جحش بن حمير الأشجعي، وهو من جملة من يخوض ويلعب، وقيل: كان يضحك من كلام من يخوض ويلعب، وَلَكِنَّ الضحك عند المعصية بلا بغض لها رضى بها كفر إن كانت كبيرة، وكان يحشي بجانبها لهم وينكر عليهم بعض ما يقولون، وَلَمَّا نزلت الآية تاب من نفاقه، وقال: «اللهم إني لا أزال أسمع آية تُقرأ تُشعِرُ منها الجلود تخفق منها القلوب، اللهم اجعل وفاتي قتلا في سبيلك لا يعلم مقتلي، لا يقول أحد إني غسلته أو كفنته أو دفنته»، فأصيب يوم اليمامة ولم يعرف أحد من المسلمين مصرعه، وكأنهم رأوه ميتا ثم لم يُرَ، أو رَجَّحوا موته لدعائه [بذلك] مع نصوح توبته ولو كان في حكم المفقود ولا يعمل بهذا. واطائفة تطلق على القطعة من جملة، فصدق على الواحد فصاعدا، قال مجاهد: إلى الألف، ويجوز أن يراد بالعفو عن طائفة توفيقها للإسلام دون أن يتقدم لها نفاق.

﴿تُعَذِّبُ طَائِفَةً﴾ عذاب الدنيا والآخرة، أو عذاب الآخرة ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿كَانُوا مُجْرِمِينَ﴾ مصرِّين على النفاق، أو مقدمين على الإيذاء والاستهزاء، ويجوز أن يراد بالعذاب عذاب الدنيا، وعذاب الآخرة لا بد منه، لكن يعفو عن طائفة فلا تعذب في الدنيا وتعذب طائفة، فالعفو: ترك العذاب. ويقال: هم ثلاثة، اثنان يتكلمان بالسوء والثالث يضحك لكلامهما، وهو جحش بن حمير وهو الذي تاب ومات شهيدا.

﴿الْمُتَّقُونَ وَالْمُتَّقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَنَكْرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ الْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ

عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿٦٣﴾ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخُلُفِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِينَ خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٦٤﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٦٥﴾

أوصاف المنافقين وجزاؤهم الآخروي

﴿الْمُنَافِقُونَ﴾ ثلاث مائة ﴿وَالْمُنَافِقَاتُ﴾ مائة وسبعون، قلَّ في النساء لقلة ملاقاتهنَّ للنبيء والناس وإلاَّ فهنَّ ناقصات عقل ودين، أو كثر فيهم حتى كان في النساء اللاتي من شأنهنَّ أن لا يلاقين ﴿بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ﴾ كأنه خلق كُلُّ واحد من الآخر، وهذا لا يتصور إلا أنَّ المراد لازمه وهو التشابه في النفاق، يقال: أنا منك وأنت مني، أي أمرنا واحد، وأيضا كأنهم أعضاء إنسان يشبه بعضها بعضا، أو كأنه خلق ذاك من ذلك، لا ذلك من ذاك بمعنى أنَّ القويَّ في النفاق خلق منه من هو دونه فيه، أو دين بعض مأخوذ من بعض، وَالِاتِّصَالُ الدَّالَّةُ عليه «مِنْ» الابتدائية معتبر بالنفاق، وما في بعض منه ناشئ من بعض وذلك نقض لقولهم: «إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ»، فإنَّهم مضادُّون للمؤمنين الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر كما قال:

﴿يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ﴾ الشرك وسائر الذنوب الكبار والصغار، وذكر بعض أنَّ كلَّ منكر ذكر في القرآن فهو عبادة الأوثان والشيطان، [قلت:] وليس كذلك بل أعمُّ وقد يقتضي المقام خصوصا.

﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ﴾ التوحيد وسائر الطاعات الواجبة وغير الواجبة، وحذف المفعول للعموم أي يأمر بالمعصية بعضهم بعضاً، ويأمرون من ضعف إيمانهم، ومن غفل من أهل الشرك أو المعاصي، ومن خافوا منه التوبة، وكذا في النهي عن المعروف. والضامرات للرجال والنساء، المنافق من المنافق ومن المنافقة، والمنافقة من المنافقة ومن المنافق، وتأمر وتنهى غيرها من الذكور والإناث، ويأمر غيره كذلك وينهى.

﴿وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ﴾ لا يملئونها بالإنفاق الواجب والمستحب، وذلك كناية عن الشح كما أنَّ بسطها كناية عن الجود مطلقاً، لأنَّ الإنفاق يتصور أيضاً بلا مدِّ يد، مثل أن تقول: خذ من مالي كذا أو هو لك.

﴿نَسُوا اللَّهَ﴾ تركوا توحيدهم وطاعته، وضع النسيان لترك الشيء ولذهابه عن الحافظة بعد كونه فيها، وعلى فرض أنه موضوع لذهابه عنها يكون هنا مجازاً استعمالاً في اللازم، فإنَّ من ذهب عن حافظته شيء يتركه، ﴿فَنَسِيَهُمْ﴾ ترك رحمتهم والإحسان إليهم لاختيارهم الخذلان.

﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ﴾ يا ضمائر الشرك وتوابعه، ودخلت المنافقات في المنافقين، أو حذف لفظ المنافقات للعلم به ﴿هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ الكاملون في الخروج عن الطاعة، فإنَّ غيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك ومن المشركين صراحاً دونهم في الكمال، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ (سورة النساء: ١٤٥) أي إنَّ المنافقين يا ضمائر الشرك. والحصر باعتبار الكمال، وإلاَّ فقد كثر الفاسقون غيرهم، وأمَّا المؤمنون فلا يتصفون بالفسق، وفسق غير هؤلاء المنافقين دون فسقهم.

ومقتضى الظاهر: "إنَّهم هم الفاسقون" وأظهر لزيادة التقرير وللإلهانة، فإنَّ في ذكرهم بالنفاق ما ليس في ذكرهم بالضمير، أو المراد: مطلق المنافقين، وعلى

كلّ حال المراد: ما يشمل المنافقات.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ﴾ المشركين صراحاً وأصحاب الكبائر، واعلم أنّ وعدّ والوعدّ يستعملان في الخير والشرّ، وأوعد والوعيد في الشرّ، وقيل: يستعمل أوعد في الخير والشرّ.

﴿نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾ حال من المنافقين والمنافقات والكفار مقدّرة، لكن على معنى مقدّراً خلودهم بفتح دال مقدّراً، والمقدّر - بكسرها - الله، وأمّا أن يقال: مقدّرين - بكسر الدال - فلا يصحّ، لأنّ الوعد أزلّي، وكذا إن أريد ما كتب في القرآن، أو في اللوح لأنهم لم يكونوا ناوين الخلود في الأزل ولا فيما بعد، وإنّما ينوونه إذا شاهدوا أمارته بعد الموت، ويجوز أن يكون المعنى: يقدّرون الخلود فيما بعد، وكذا قلّ في مثل هذا، أو يقدّر: يعذبهم الله خالدين فيها فالحال مقارنة.

﴿هِيَ حَسْبُهُمْ﴾ حساباً وعقاباً كافية في أنّها شديدة طبق عنادهم، ولو شاء الله لزاد شدّة أو شدّات على شدّتها، ومن رحمته أنّه لم يزد ولو زاد لكان عدلاً، وبطل القول بأنّه لا تمكّن الزيادة عليها، وذلك كما صحّ أنّ نعم الجنّة لا تزال تزداد كمّاً وحلاوة ولذّة، بل ثبت في الأثر أنّ شدّة جهنّم لا تزال تزداد على أهلها.

واللعنة والعذاب المقيم المذكوران في قوله : ﴿وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ﴾ أبعدهم عن رحمته تعالى ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾ هما مما تضمّنته جهنّم والخلود فيها، فإنّها تضمّن شدائد العذاب من اللعن والذمّ والإهانة بالسلاسل والأغلال، بسم الله الرحمن الرحيم ننحو منها ومن سخطه [آمين]، ولا تكرير مع أنّه لا مانع من التكرير للتأكيد.

ويجوز أن يراد بالعذاب المقيم - أي الدائم - ما يقاسونه من وقوع الفضائح ومن الخوف من الافتضاح من اطلاع الرسول على بواطنهم، ونزول الآية فيهم. واللعن أزلّ، أو إبعاد لهم وفعل كالشتم لهم، وفي الآية عطف الفعلية على الإسمية، والإسمية على الفعلية.

﴿كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ أي أنتم أيّها المنافقون والمنافقات والكفار كالذين من قبلكم، أو فعلتم كفعل الذين من قبلكم على طريق الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، أي أشبهتم من قبلكم في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف والشح كما قال: ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا﴾ إلا أنه زاد في المشبه به بيان أنه أشد قوّة وأكثر مالا وولدا، وصرّح بالخوض في التشبيه مراعاة لقوله: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ [في آية رقم ٦٥] وذلك لبعده ذكره.

ويجوز أن يكون محط التشبيه هو قوله: ﴿فَاسْتَمْتَعُوا﴾ وقوله: ﴿وَخُضْتُمْ﴾ كقولك: أنت كزيد يقتل الأعداء وتقتلهم وتجود كما يجود، والمراد بالقوّة قوّة الأبدان، والاستمتاع: التمتع العظيم، فالاستفعال هنا للمبالغة لأن أصله العلاج والطلب، وخلاّقتهم: نصيبهم من ملاذ الدنيا، من الخلق بمعنى التقدير، فإن نصيب كل أحد مقدّر له.

والآية ذمّ لهم باتخاذهم طريق من اختار الدنيا وركن إليها عن الآخرة، ذكر بعض أن قوله: ﴿كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ مغن عن قوله: ﴿فَاسْتَمْتَعُوا﴾ وإنما ذكر الأوّل والثاني معا للتأكيد، وبيان أن محط التشبيه الاستمتاع، ثم زيد بيان بقوله: ﴿كَمَا...﴾ وفي هذا إشارة إلى أن الأصل: وخاضوا وخضتم كالذي خاضوا، كما في ما قبله، فالأصل:

استمتعتم بخلافكم كما استمتع الذين من قبلكم، دون ذكر «بِخِلَافِهِمْ»، وبإسقاط فاء «فَاسْتَمْتَعْتُمْ» وكذلك أظهر «الَّذِينَ» للتأكيد، والأصل: كما استمتعوا بخلافهم، بل كما استمتعوا به، بالإضمار للخلاق، ولا مانع من أن يقال بأن يكفي الأول عن الثاني وجميعاً تأكيداً.

(الغية) ثم إنَّ الفاء في قوله: ﴿فَاسْتَمْتَعُوا﴾ ظاهرة السَّبَبِيَّةِ دون الفاء في قوله ﴿فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخِلَافِكُمْ﴾ لأنَّ كون من قبلهم أقوى وأكثر أموالاً وأولاداً لا يكون سبباً لاستمتاع من بعدهم، فالثانية إمَّا بمعنى الواو، أو لمجرد الترتيب الذكري، وهذا لا يتم، لأنَّ ما عطف على المسبَّب يكون مسبباً، وإمَّا للسَّبَبِيَّةِ باعتبار أنَّ لهم أموالاً وأولاداً وقُوَّةً، ولو كانت لمن قبلهم أقوى وأكثر، فكانت قواهم وأمواهم وأولادهم سبباً للاستمتاع لهم، كما للذين من قبلهم، وقد يقال بالسَّبَبِيَّةِ في الثانية بلا تقدير على معنى اقتدائهم في الاستمتاع بالأوليين.

والآية تنبيه على أنَّه عوقب من هو أشدُّ وأكثر منهم فكيف هم، والأمر في قدرة الله سواء، والمراد بالخوض: الخوض في الباطل. و«الَّذِي» واقع على الفريق باعتبار لفظه، وجمع في «خَاضُوا» لاعتبار معناه، والرابط الواو، أو على الخوض فالرابط ضمير «هو» مفعول مطلق محذوف، أي وخضتم كالخوض الذي خاضوه، فَلَا تَهْمُ أَنَّ اهْلَاءَ مفعول به، ولا أَنَّ التقدير فيه، وإنما هي كهاء قولك القيام قمته، [قلت:] وذلك أولى من أن يقال: الأصل «كالذين» حذفت النون تخفيفاً، وأولى من أن يقال «الَّذِي» حرف مصدريٌّ، أي خوضاً كخوضهم.

﴿أَوَّلِكَ﴾ الخطاب له أو لِكُلِّ من يصلح ﴿حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ﴾ الإشارة إلى المشبَّهين الآخرين، والمشبَّه بهم الذين من قبلهم، وقيل: إلى المشبَّه بهم فيكون حكم المشبَّهين مفهومًا ضمناً، وفيه أنَّ الأنسب حينئذ أن يقال:

أولائكم. والمراد بالأعمال ما يثابون عليه لو أسلموا من الصدقة ومكارم الأخلاق ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ لم تنفعهم في الدنيا إذ لا تمنعهم من الذمّ والحزى والقتل والسبي فيمن يقتل ويسبي، وأمّا ما أعطوا من الخير الدنيويّ فإمّا استدراج لهم وإمّا ثواب لهم، فقد بطلت في الدنيا ولم يوافوا بها الآخرة، ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ لا يثابون عليها فيها لكفرهم.

﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ﴾ لم يستفيدوا من أبدانهم وما أعطاهم الله في الدنيا فائدة في الآخرة، بل زادوا بذلك عذابا فحسروا دنياهم وأخراهم.

(بلاغة) والحصر بالنسبة للمؤمنين، أي إنّما خسروا هم لا المؤمنون، أو بالنظر لما في الدنيا، وأمّا غيرهم فلم يخسر في الدنيا خسراتهم، ولو خسروا في الآخرة؛ أو الحصر للكمال، أي الكاملون في الخسران، والمؤمنون لا خسران لهم البتّة، وخسران غيرهم دون خسران هؤلاء.

﴿أَلَمْ يَأْتِهِمْ﴾ أي المنافقين ومن ذكر معهم، ولا التفات هنا كما قيل، بل هذا تبع للالتفات في قوله: ﴿وَأُولَئِكَ حَبِطَتْ...﴾ إلى ﴿...الْخَاسِرُونَ﴾ من الخطاب إلى الغيبة الملتفت عنها إلى الخطاب في قوله: ﴿مِنْ قَبْلِكُمْ...﴾، ﴿نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ هدّدهم بأخبار من قبلهم، وهلاكهم لأفعالهم لينزجروا، حذراً من أن يقع بهم ما وقع بمن قبلهم.

﴿قَوْمِ نُوحٍ﴾ بدل مطابق باعتبار ما يعطف عليه والمبديل منه «الَّذِينَ»، والمراد به السّنة هنا فلا ينافي بدل المطابقة أنّ المهلكين أكثر منها، وإنّما اقتصر عليها لقربها من أرض العرب، يرون أثرها بالشام واليمن والعراق، ويعرفون أخبارها أغرق قوم نوح وأحرقوا أيضاً بالنار في الماء ﴿وَعَادٍ﴾ قبيلة سُموا باسم أبيهم أهلكوا بالصيحة، والريح المتضمّنة للنار يراها في الريح هودّ نبيّهم

وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿وَتَمُودٌ﴾ قوم صالح، وهم قبيلة سُمُوا باسم أبيهم أهلكوا بالزلزلة أولاً والصيحة من السماء، أو بالصيحة أولاً، أو بهما معاً دفعةً، وتقطّعت قلوبهم، ولم يقل: وقوم هود وقوم صالح لأنهم لم يشهروا عند النزول باسمي هود وصالح، وقيل: لأنه آمن منهم الكثير.

﴿وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ﴾ سلطانهم غرود - بفتح النون وضُمُّها وإعجام الذال - أهلكه الله ببعوضة، وأهلك القوم الكُفَّار معه بالبعوض، تأكل طعامهم ودوابَّهم وأجسادهم فماتوا بها والجوع، أهلكته بعوضة واحدة دخلت دماغه عكسا وإذلالا لطغيانه، وأبوه كنعان.

﴿وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ﴾ أهل قرية تسمّى مدين باسم جدّهم مدين بن إبراهيم، وهم قوم شعيب، أهلكوا بالنار إذ نصبت لهم سحابة في صحرائهم وقد اتّقد ما سواها حرارة، وغلت مياههم سبعة أيّام، حتّى اجتمعوا تحتها لبرد تحتها، فأحرقوا منها، هذا قول ابن عبّاس رضي الله عنهما، وقال قتادة: أهلكوا بالصيحة، وأصحاب الأيكة بالنار، قيل: وهم قوم شيت، ولا يصحُّ.

﴿وَالْمُتَفَكِّكَاتِ﴾ أي وأهل القرى المتفككات، أي المنقلبة، مطاوع "أفكها" أي قلبها فانقلبت، صار أعلاها أسفلها، وهنّ قرى قوم لوط، قلبت وضربوا بالحجارة من سجّيل، وقيل: المراد قرى المكذّبين المتمرّدين انقلبت أحوالهم من الخير إلى الشرّ، فالإتِّفَاقُ في هذا مجاز، قال ابن الرومي:

وما الخسف أن تلقى أسافل بلدة   أعاليها بل أن تسود الأراذل
أي بل الخسف رئاسة الأراذل.

﴿آتَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ بيان لـ «نَبَأًا»، فإنّ خبرهم أنّهم آتتهم رسلهم بالمعجزات فكذبوهم فأهلكوا.

﴿فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ﴾ عطف على أهلكوا، أي لا يليق به أدنى ظلم ولم يعتد الظلم، أو استمر نفي الظلم عنه ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ مفعول لقوله: ﴿يَظْلِمُونَ﴾ إذ عرّضوها للعقاب بكفرهم، وقدّم على طريق الاهتمام وللفاصلة، والحصر، لا يقال ظلمهم الله حاشاه، ولا ينال عقابهم المؤمنين.

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٧١﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ وَرِضْوَانٍ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ٧٢﴾

أوصاف المؤمنين وجزاؤهم الآخروي

وبعد ما عاب المنافقين والكافرين بقبائحهم وعقابها مدح المؤمنين بأضدادها وثوابها: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ قال هنا: ﴿أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾ وهناك: ﴿بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ﴾ لأن اتّصال هؤلاء بمقتضى الطبع، واتّصال المؤمنين بالدين الواحد المنافي للمخالفة المقتضي للمعاونة والتناصر ﴿يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ الواجب وغير الواجب، وهو مقابل للأمر بالمنكر ﴿وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ الكبير والصغير، وهو مقابل للنهي عن المعروف.

(أصول الدين) وكذلك يجب على الفاسق الأمر بالمعروف ولو كان لا يفعله، والنهي عن المنكر ولو كان يفعله، والممثل يكون أمره ونهيه أشدّ تأثيراً في غيره، قال بعض المغاربة:

أَخَذَتْ بِأَعْضَادِهِمْ إِذْ نَاوَأُ   وَخَلَّفَكَ الْقَوْمَ إِذْ وُدِعُوا
فَكَمْ أَنْتَ تَنْهَى وَلَا تَنْتَهِي   وَتَسْمَعُ وَعَظَا وَلَا تَسْمَعُ
فِيَا حَجَرَ السَّنِّ حَتَّى مَتَى   تَسِينُ الْحَدِيدَ وَلَا تَقْطَعُ

﴿وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ الواجبة وغير الواجبة، وهو مقابل لنسيان الله
﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ مقابل لقبض الأيدي ﴿وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ في كلِّ
أمر ونهي، وهو مقابل لكمال الفسق والخروج عن الطاعة.

﴿أُولَئِكَ﴾ المتصفون بصفات الخير ﴿سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ﴾ مقابل لقوله تعالى:
﴿فَنَسِيَهُمْ﴾، السين للتأكيد والقطع، وهو من معاني السين كما تشعر به
عبارات الفصحاء، لا كما قيل: إنَّ ذلك مستفاد من المقام، أمَّا إذا أريد بالرحمة
ما حضر منها دينا ودنيا لأنه غير مستقبل وقد ذكر خير الآخرة في قوله: ﴿وَعَدَ
اللَّهُ﴾ فالمضارع للحال المستمر، وأمَّا إذا أريد رحمة الآخرة والمقام مقام تبشير
فالاستقبال غير مراد بالسين، فهي مجرَّد التأكيد، ويجوز جمع الوجهين فهي
كذلك للتأكيد، فالرحمة حاضرة مستمرة متصلة بعضها في الحياة وبعضها في
الموت وما بعده، ولا مانعا من إبقاء المضارع والسين على الاستقبال، والرحمة
رحمة الآخرة.

﴿إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ﴾ لا يغلب عما أراد، فهو منجز لوعده ووعيده لأهلها
﴿حَكِيمٌ﴾ يضع الأشياء في مواضعها.

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ مقتضى الظاهر: "وعدهم" بالإضمار
لكن أظهر لي شعر بأنَّ الإيمان علة للوعد، وهذا وما بعده مقابل لوعيد المنافقين
المعبر عنه بالوعد تهكُّما، على تبادر الخير من لفظ الوعد، وإلا فالوعد يكون في
الخير ويكون في الشر.

﴿جَنَّاتٍ﴾ نخلا وأشجارا من كلِّ نوع ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾
خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِينٌ بِيُوتَا ودورا وقصورا ﴿طَيِّبَةً﴾ من اللؤلؤ والزبرجد
والياقوت الأحمر، كما في الحديث، طيبة في نفسها، ويطيب العيش فيها
لسكانها، لا يلحقهم كدر كما في الدنيا.

﴿فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ هن ثمان كما أنَّ النار سبع، وكلُّهنَّ للعَدَن، أي للإقامة
لا خروج عنهنَّ، كما يخرج عمَّا في الدنيا، كما قال الله ﷻ: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا﴾
وقال تعالى: ﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾ (سورة الكهف: ١٠٣) وقد تخصَّ حنة عدن
بواحدة من الثمان، قال رسول الله ﷺ: «عدن دار الله التي لم ترها عين قط،
ولم تخطر على قلب بشر، لا يسكنها غير ثلاثة: النبيون والصدِّيقون
والشهداء، يقول الله: طوبى لمن دخلك»^(١) رواه أبو الدرداء وزاد عبد الله بن
عمرو بن العاص: «حولها البروج والمروج، لها خمسة آلاف باب».

ولفظ الطبراني عن عمران بن حصين وأبي هريرة: سئل رسول الله ﷺ
عن هذه الآية ﴿وَمَسَاكِينٌ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ﴾ قال: «قصر من لؤلؤة فيه
سبعون دارا من ياقوتة حمراء، في كلِّ دار سبعون بيتا من زمردة خضراء، في
كلِّ بيت سبعون سريرا على كلِّ سرير سبعون فراشا من كلِّ لون، على كلِّ
فراش زوجة من حور العين» وفي رواية: «في كلِّ بيت سبعون مائدة على
كلِّ مائدة سبعون لونا من الطعام، وفي كلِّ بيت سبعون وصيفة ويعطى
المؤمن من القوَّة ما يأتي على ذلك كله»^(٢). وعن الحسن: سألت عمران بن

١- أورده السيوطي في الدر، ج ٣/ ص ٢٧٨. من حديث كعب.

٢- رواه الطبراني في المعجم الكبير، ج ١٨/ ص ١٦٠، رقم ٣٥٣. ورواه الهيثمي في المعجم،

ج ١٠/ ص ٤٢٠. من حديث أبي هريرة.

حصين وأبا هريرة فقالا على الخير سقطت، سألنا عنها رسول الله ﷺ فقال:

« قصر من لؤلؤة » إلى آخر ما مرَّ.

ويجوز أن يكون ﴿جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ والمساكن الطيبة شيئا واحدا هو دار أولياء الله المتَّصِفَة بأنها مشتملة على البساتين وعلى المساكن الطيبة، وكلُّها عادية أي مقيمة، يقال: إبل فلان عادية بموضع كذا، أي لازمة له، رغبة فيه، وعدن الجنة عدم فنائها، وعدن أهلها عدم خروجهم عنها، ويجوز أن يراد أنَّ لبعضهم بساتين وبعضهم مساكن وهو ضعيف، لأنَّ أهل المساكن يحتاجون أيضا إلى البساتين، ولو لم يحتج أهل البساتين إلى المساكن المبنية بأن تكون أشجارهم مظلة عليهم كاليوت، ويجاب بأنَّ أهل المساكن يوتون من الله ﷻ بالثمار، والوصف بالخلود في البساتين غير الوصف بالخلود دار أولياء الله، فلا تكرار.

﴿وَرِضْوَانٌ﴾ نكره للتعظيم لا للتبعيض، لأنَّ رضوانه لا يتبعَّض، لأنه هنا صفة ذات فلا تهم ﴿مَنْ أَلَّهِ أَكْبَرُ﴾ نفعا وشأنا من الجنات والمساكن، والرضوان أزي. ذكَّروهم ما قد يغفلون عنه، وقد يغفلون عن أنه يدوم مع أنهم عارفون به وبدوامه، وكأنه قال: رضواني ألدُّ لكم وأنفع ممَّا فرحتم به من الجنات والمساكن لدوامه، وكونه سببا لكل خير، ومنشأ لتلك الجنات والمساكن ولقائه.

يقول الله ﷻ: «هل رضيتم؟ فيقولون: ياربَّنَا ما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من خلقك؟ فيقول: لكم عندي أفضل، فيقولون: وأيُّ شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحلُّ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا»^(١) رواه

١- رواه البخاري في كتاب الرقاق (٥١) باب صفة الجنة والنار، رقم ٦١٨٣. ورواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم ٥٠٥٧. من حديث أبي سعيد الخدري.

البخاري ومسلم وأحمد والترمذي عن أبي سعيد الخدري، ومعنى «أحلّ عليكم رضواني» أخبركم به أو بدوامه، فإنّ الصفة الذاتيّة ولو كانت لا تقبل الفناء لكن في الإخبار تليذ، ويجوز أن يراد بالرضوان شيء من نعم الله على أنّه غير الصفة، وقوله: «لا أسخط عليكم أبدا» يناسب غير هذا.

وعن بعض المعتزلة: لا تطمح عيني ولا تنازع نفسي إلى شيء ممّا وعد الله به في دار الكرامة كما تطمح وتنزع إلى رضاه عني، وأن أحشر في زمرة المهديّين المرضيّن عنده، وإنّما لم يقل: «ورضوانا أكبر» بنصبهما عطفا على «جنّات تجري» لأنّ الرضوان في ضمن كلّ ما ذكر.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من الرضوان والبساتين والمسكن، أو ذلك الرضوان، قيل: أو الدنيا ونعيمها والجنة وما فيها ﴿هُوَ الْفَوْزُ﴾ أي الفوز به فهو مصدر بمعنى المفعول، أو يقدر المضاف أي نيل ذلك هو الفوز ﴿الْعَظِيمُ﴾ الذي تحقر في مقابلته نعم الدنيا كلّها.

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾
 ﴿٧٣﴾ يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ
 بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
 ﴿٧٤﴾ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَعَذَّبْهُمْ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٧٥﴾

الأمر بجهاد الكفار والمنافقين

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ﴾ بالقتال ﴿وَالْمُنَافِقِينَ﴾ بإقامة الحجّة والوعظ وإقامة الحدود، كالجلد والرجم والقطع، ومن لم يطق فبالقلب، فالجهاد

مستعمل في حقيقته الشرعية وهي القتال، وبجازه الشرعي وهو مطلق الدفع عما لا يرضى بإقامة الحجّة وما بعدها، وعلى منع الجمع بينهما يفسّر بمطلق المعنى الموجود فيهما الصادق بهما، وهو بذل الجهد في دفع ما لا يرضى بالقتال للكفار، وإقامة الحجّة وما بعدها في المنافقين، فالآية على العموم، وبيّنت السنة من يقتل، وهو مظهر الشرك، ومن يقتصر فيه على ما دون القتل وهو مظهر الإسلام مضمّر الشرك وكذا من لم يضمّره.

(أصول الدين) وزعم بعض أنّ الجمع بين الحقيقة والمجاز جائز إجماعاً إذا كان المجاز عقلياً، وهو باطل. وعن الحسن: جاهد المنافقين بإقامة الحدود، ولا حصر لها فيهم، ولكن هم أكثر من يعمل موجبها على عهده ﷺ، فالحسن كأصحابنا يطلق النفاق على فعل الكبيرة، وهو حقٌّ إلا أنّ التعميم فيهم بإقامة الحجّة والحدود أولى في الآية.

(أصول الدين) ولا دليل في قوله ﷺ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان»^(١) ويروى أربع: «إذا خاصم فجر» لأنه ﷺ لم يجعلهنّ نفاقاً بل علامة نفاق، هو إضمار شرك إلا أنّ الأمر سهل لأننا نسميهنّ نفاقاً ولو لم يضمّر شركاً، وقومنا يقولون: المراد أنّه شبه بمضمّر الشرك، وقال بعض قومنا: إن غلبت عليه ولم يكثرث سمّي منافقاً، ولو لم يضمّر شركاً لأنّه غير بعيد أن يضمّره، وزعموا أنّ الحسن رجع إلى أنّ المنافق من أضمر الشرك.

١- رواه مسلم في كتاب الإيمان، رقم ٨٩. ورواه الترمذي في كتاب الإيمان، رقم ٢٥٥٥. من

حديث أبي هريرة. (م. ح)

﴿وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ﴾ بكلام السوء والانتهاز وسوء النظر، والتعبيس في وجوههم ولا تلتن لهم ﴿وَمَا أُولَئِهِمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ هي.

﴿يَخْلِفُونَ﴾ أي المنافقون ﴿بِإِذْنِ اللَّهِ مَا قَالُوا﴾ فيك ما بلغك عنهم من التكذيب لك والسب ﴿وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ﴾ إِنَّ مُحَمَّدًا ﷺ ليس رسولاً من الله، أو شكهم في أن ما يقول حق، وقول ابن أبي: «والله ما مثلنا إلا كما قيل: سمن كلبك يا كلك» وقول من قال: «لئن كان صادقاً كيف يملك الشام والروم؟».

﴿وَكَفَرُوا﴾ أظهروا الكفر الذي أضمروا من قبل، وذلك أنهم لم يخلصوا الإيمان ثم ارتدوا، بل هم من أول الأمر على الكفر أظهروا التوحيد ﴿بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ﴾ بعد إظهارهم الإسلام.

(سيرة) روي أنه ﷺ خطب يوماً بتيوك وقد مكث فيها شهرين ينزل عليه القرآن، فذكر المنافقين وسمّاهم رجساً وعابهم، فقال الجلاس - بضم الجيم وفتح اللام - : «إن كان ما يقول محمد في إخواننا الذين خلفناهم بالمدينة حقاً - يعني ساداتهم الباقين بالمدينة مثل عبد الله بن أبي - فنحن شر من الحمير»، وروي أنه سمعه عمير بن سعد فقال: «والله يا جلاس إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي أثراً، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك ولئن سكنت عنها لتهلكنني، وإلحادهما أشد علي من الأخرى»، فمشى إلى رسول الله ﷺ فذكر له ذلك، فحلف الجلاس ما قال، فنزلت الآية، فأخذ رسول الله ﷺ بأذن عمير فقال: «لقد وقت أذنك يا غلام وصدقك ربك»، وقيل: سمعه عامر بن قيس الأنصاري فقال: «يا رجل، إنَّ محمدًا هو الصادق وأنتم شر من الحمير»، فلما انصرف رسول الله ﷺ إلى المدينة أتاه عامر بن قيس فأخبره بما

قال الجلاس، فقال الجلاس: «كذب يا رسول الله علي»، فأمرهما رسول الله أن يحلفا عند المنبر، فقام الجلاس عند المنبر بعد العصر فحلف: «بالله الذي لا إله إلا هو ما قلت، ولقد كذب عليّ عامر»، فحلف عامر: «بالله الذي لا إله إلا هو لقد قال وما كذبت»، ثم رفع عامر يده إلى السماء فقال: «اللهم أنزل على نبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب»، فقال رسول الله ﷺ والمؤمنون: «آمين»، فنزل جبريل السليمان عليه ﷺ قبل أن يتفرقا بهذه الآية إلى قوله: ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا إِلَيْكَ خَيْرٌ لَّهُمْ﴾ فقال الجلاس: «يا رسول الله إن الله قد عرض عليّ التوبة صدق عامر بن قيس فيما قال، وأنا قلته، وأنا أستغفر الله وأتوب إليه»، فقبل عنه رسول الله ﷺ وحسنت توبته.

ولا ينافي توبته وقبولها ما روي عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ جلس في ظل شجرة وقال: «يأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان فلا تكلموه إذا جاء»، فطلع رجل أزرق العينين، فقال له رسول الله ﷺ: «علام تشتمني أنت وأصحابك؟» فجاء بأصحابه فحلفوا ما فعلوا حتى تجاوز عنهم.

فيحلفون للماضي عبر عنه بصيغة الحضور تقوية للماضي باستحضاره، كأنه يشاهده من لم يشاهده، وكأنه شاهده الآن من شاهده أولاً. وقال: ﴿يُحْلِفُونَ﴾ والخالف واحد - وهو الجلاس - لرضا إخوانه بحلفه، وقيل: الآية في عبد الله بن أبي بن سلول إذ قال: «لئن رجعنا إلى المدينة...»، روي أنه اقتتل رجل من جهينة وآخر من غفار، وكانت جهينة من حلفاء الأنصار فظهر الغفاري على الجهني، فقال عبد الله بن أبي للأوس: انصروا أحاكم، والله ما مثلنا ومثل محمد ﷺ - وحاشاه عما يقول هذا المنافق - إلا كما قال القائل: «سمن كلبك يأكلك»، والله ﴿لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن...﴾ (سورة المنافقون: ٨). أخبر رجل رسول الله ﷺ، فأرسل إليه

فجاءه فجعل يحلف بالله ما قاله، فنزل: ﴿يَخْلِفُونَ...﴾ الآية، وإذا كان القول لبعض وأسند لكل فلرضاهم.

﴿وَهُمْ أَوْ بِمَا لَمْ يَنَالُوا﴾ من الفتك بالنبى ﷺ .

(سيرة) توافق خمسة عشر رجلا عند أحمد واثنا عشر عند مسلم عن عمار وحذيفة، وما رواه أحمد هو حديث أبي الطفيل عند الرجوع من تبوك، أن يدفعوا رسول الله ﷺ عن راحلته ليقع في الوادي فيموت، فأخبره الله بذلك، فلما وصل إلى العقبة نادى مناديه بأمره: إن رسول الله يريد أن يسلك العقبة فلا يسلكها أحد غيره، واسلكوا يا معشر الجيش بطن الوادي فإنه أسهل لكم وأوسع، فسلك الناس بطن الوادي، وسلك النبى ﷺ العقبة، والليل مظلم وعمار أخذ بزمام ناقته وحذيفة سائقها، أو بالعكس، فازدحموا إليه متلثمين حتى نفرت ناقته فسقط بعض متاعه، فصرخ بهم حذيفة وضرب وجوه رواحلهم، وقيل: ضربها عمار وقد سمع ضاربها منهما قعقة السلاح، فقال: «إليكم إليكم يا أعداء الله!»، فولوا مدبرين فأسرعوا إلى بطن الوادي، واختلطوا بالناس، فقال ﷺ لحذيفة: «هل عرفت أحدا منهم؟» قال: لا كانوا متلثمين واليلة مظلمة قال: «هل علمت مرادهم؟» قال لا، فقال ﷺ: «أرادوا المكر بي».

وقيل: الذين هموا بما لم ينالوا عبد الله بن أبي ومن معه، هموا بإخراج الرسول إذ قال: ﴿لَئِنْ رَجَعْنَا...﴾ الآية (سورة المنافقون: ٨)، أو هم من معه بأن يتوجهوا ولو لم يرض ﷺ، فقيل له: هلا نقتلهم؟ وقيل له: أرسل إلى أهلهم يأتوك برؤوسهم قال: «لا، فإنه يتحدث أني لما كنت غالبا قتلت أصحابي» ودعا الله أن يحرق قلوبهم، وهم من الأوس والخزرج أو من حلفائهم، لا قريشي فيهم.

وقال الباقر: ثمانية من قريش وأربعة من العرب، ولا تصح هذه الرواية، وعدّ ابن إسحاق منهم الجلاس، ولا ينافي ما مرّ من توبته وإحسانه، على أنّ المراد الغالب لا الكلّ في مثل قوله: «هؤلاء المنافقون إلى يوم القيامة».

ولا يخفى أنّ قوله: ﴿وَكَفَرُوا﴾ وقوله: ﴿وَهُمُوءُ﴾ للمنافقين على التوزيع، فطائفة همّوا بما لم ينالوا، وطائفة قالوا: «إن كان ما يقول محمد...»، ويجوز أن يراد الكلّ في الكلامين، لأنّ كلّاً يرضى بما فعل الآخر أو يقول، أو جمع معه حاطباً، وكان له مال بالشام فأبطأ عنه، فحلف لمن تفضّل الله عليه بمحبي ذلك المال لأتصدّقنّ منه، ولأصلنّ قرابتي، ولَمَّا أتاه لم يف.

واثنان جمع مجازاً. وخلف الوعد نفاق. وقيل: ﴿مَا لَمْ يَنَالُوا﴾: هو تنويع عبد الله بن أبي، قالوا وهم مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك: إذا قدمنا المدينة عقدنا على رأس عبد الله بن أبي تاجاً.

﴿وَمَا نَقَمُوا﴾ ما ذكروا وما اعتقدوا شيئاً يوجب الانتقام ﴿إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمْ﴾ أو ما تكرر هوا وتنكروا إلّا لأجل أن أغناهم ﴿اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ بعد قدومه المدينة وأكثر أهلها محاييج ﴿مِنْ فَضْلِهِ﴾ بالغنائم والدية، إذ أخذ الجلاس بن سويد - بالجيم لا بالحاء - اثني عشر ألف درهم دية لمولى حرّ له قتل فقيل ذلك دية، وقد منع منها فسعى [له] ﷺ في أخذها.

وروي أنّه ﷺ أدّى حمالة كانت على الجلاس، وقيل: الدية عشرة آلاف، والزائد سنق كانوا يعطون الدية ويتكرّمون بالزيادة عليها، وتسمّى الزيادة عليها سنقاً، يقال سنق الفصيل أو الفرس: إذا نخم بالعلف.

والإغناء من فضل الله ليس ممّا ينكر فينقم عليه، فذلك من باب تأكيد المدح بما يشبه الذمّ، كأنه قيل: إنّ كان شيء يوجب الانتقام أو يثبت الانتقام

لأجله فهو إغناء الله لهم من فضله، ولا يخفى أن ذلك مما لا ينقم عليه، فلا شيء ينقم عليه، كقول النابغة:

ولا عيب فينا غير أن سيوفنا بهنّ فلول من قراع الكتائب
وقول بعض: «ما نقم الناس من أمة إلا أنهم يحلمون إن غضبوا».

﴿فَإِنْ يَتُوبُوا﴾ عن الإشراك والنفاق كالجلال ﴿يَكُ﴾ أي يك التوب، أي التوبة المأخوذ من قوله: ﴿يَتُوبُوا﴾ ﴿خَيْرًا لَهُمْ﴾ أي نفعاً، أو أفضل مما يدعون أن فيه فضلاً، وهو النفاق والإشراك ﴿وَإِنْ يَسْتَوُوا﴾ عن إخلاص الإيمان إلى الإصرار على النفاق ﴿يَعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ مؤلماً، كسميع بمعنى مسمع، أو تألم مجازاً ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ بما شاء من الهموم العظيمة وغيرها، وإن أدى بهم الإصرار إلى إظهار الشرك بالقتل أيضاً ﴿وَالْآخِرَةُ﴾ بالنار.

﴿وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ في طولها وعرضها الواسعين ﴿مِنْ وَلِيٍّ﴾ يحفظهم من توجه العذاب إليهم ﴿وَلَا نَصِيرٍ﴾ يدفعه عنهم بعد مجيئه.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَاهُمْ فَضْلَهُ لَتَصَّدَّقَنَّ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾
﴿٧٥﴾ فَلَمَّآ آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سَرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ﴿٧٨﴾

قصة ثعلبة بن حاطب وخلفه للعهد

﴿وَمِنْهُمْ﴾ من المنافقين ﴿مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ﴾ مالا واسعا ﴿لَتَصَّدَّقَنَّ﴾ لتصدقن منه على الفقراء، وفي وجوه الأجر، أبدلت التاء صاداً

فأدغمت الصاد في الصاد ﴿وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ نعمل أعمال أهل الصلاح، من صلة الرحم وإيتاء الزكاة والإنفاق في الجهاد وسائر أنواع الأجر والاشتغال بالعبادة.

ومقتضى الظاهر: "أتاني من فضله لأصدقن ولأكونن" وكذا بإفراد ضمائر الغيبة بعدد، ولعل الجمع لأنَّ معه من رضي فعله ورغب فيه.

﴿فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ﴾ الهاء من «به» عائد إلى مفعول محذوف، أي فلما آتاهم الله مالا بخلوا به، أو لَمَّا آتَاهُم ما سألوا بخلوا به.

(نحو) و«مِن» للابتداء، ولو جعلناها تبعيضية قلنا «مِن» التبعيضية اسم لكانت مفعولا لـ «آتَى»، وعادت إليه الهاء، ويجوز عودها إلى «فَضْلِهِ» العام المذكور مرادًا بها الفضل الخاص، وهو ما أعطاه الله على طريق الاستخدام وبخلهم هو منعهم الزكاة.

﴿وَتَوَلَّوْا﴾ عَمَّا عاهدوا من الزكاة والطاعة ﴿وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾ في غير ذلك أيضا عن الحق ومن عادتهم الإعراض.

(سيرة) جاء ثعلبة بن حاطب الأنصاري - بناءً مثلثة وعين مهملة - إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله، ادع الله أن يرزقني مالا، فقال له رسول الله ﷺ: «يحك يا ثعلبة قليل تؤدِّي شكره خير من كثير لا تطيقه» وكان قبل ذلك يحافظ على الصلاة مع الجماعة ويعجل الخروج من المسجد، فقال ﷺ له: «فيك خصلة نفاق» فقال: مالنا للصلاة إلا هذا الثوب، فأتعجل به إلى زوجتي لتصلِّي به، ثم أتاه بعد ذلك، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، فقال له رسول الله ﷺ: «أمالك في أسوة حسنة، والذي نفسي بيده، لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة

لسارت» ثم أتاه بعد ذلك، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا، والذي بعثك بالحق لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه، فقال رسول الله ﷺ: «اللهم ارزق ثعلبة مالا»، فاتخذ غنما فتمت كما ينمو الدود، فضاقت عنه المدينة فتنحى عنها، ونزل واديا من أوديتها فكان يصلي مع رسول الله ﷺ الظهر والعصر، ويصلي سائر الصلوات في غنمه، ثم كثرت وامت حتى تباعد عن المدينة فصار لا يشهد إلا الجمعة، فزادت حتى لا يشهد جماعة ولا جمعة، وإذا كان يوم الجمعة تلقى الناس يسألهم عن الأخبار، فذكره رسول الله ﷺ وقال: «ما فعل ثعلبة؟» فقالوا: يا رسول الله اتخذ ثعلبة غنما لا يسعها واد، فقال رسول الله ﷺ: «يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة!» ونزلت آية الصدقة، فبعث رسول الله ﷺ رجلا من بني سليم ورجلا من جهينة وكتب لهما أسنان الصدقة، وكيف يأخذانها، وقال لهما: «مرأ على ثعلبة بن حاطب وفلان من بني سليم فخذنا صدقاتهما»، فخرجا حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة، وأقرأه كتاب رسول الله ﷺ، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي فانطلقا، وسمع بهما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزها للصدقة، واستقبلهما بهما، فقالا: ما عليك هذا، قال خذاه فإن نفسي بها طيبة، فقالا: حتى يأذن لنا رسول الله ﷺ، ومرأ على الناس وأخذوا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة، قال: أرياني كتابكما فقرأه، وقال: ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية، اذهبا حتى أرى رأيي، فرجعا فلما رآهما رسول الله ﷺ قال قبل أن يتكلما: «يا ويح ثعلبة! يا ويح ثعلبة!»، وأخبراه بخبر السلمي فقبل عنه ودعا له بخير، وأخبراه بخبر ثعلبة ونزل فيه: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ﴾.

وروي أيضا أنه أتى مجلس الأنصار فقال: عاهدت الله إن أتاني مالا تصدقت منه، وأديت حقّه، فورث ابن عمّ له ولم يف بالوعد، وكذا معتب بن قشير: وعدت فأتني مالا فلم يف، وكان لحاطب أيضا مال بالشام فأبطأ عنه وعهد فجاهه ولم يف، فلعلّ الآية نزلت في ذلك كلّ.

﴿فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ﴾ وكان عند رسول الله حين نزلت الآية رجل من أقارب ثعلبة، فذهب إليه فقال: قد نزلت فيك كذا وكذا، فخرج ثعلبة حتى أتى رسول الله ﷺ فسأله أن يقبل صدقته، فقال: إنّ الله منعي أن أقبل صدقتك، فجعل يخنو الزاب على رأسه، فقال له رسول الله ﷺ: «هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني»، وأتى أبا بكر في خلافته فقال: لم يقبلها منك رسول الله فلا أقبلها، وأتى عمر في خلافته فقال له: لم يقبلها منك رسول الله ﷺ ولا أبو بكر فلا أقبلها، وأتى عثمان في خلافته فلم يقبلها ومات في خلافته، ولو أدرك الإمام علياً لم يقبلها منه كما لم يقبلها من قبله، وهو كأشدّهم عزوباً عن الدنيا وماها ولذتها.

والواجب أداء الزكاة بطيب نفس، أو بالصبر عليه احتساباً. والضمير في «أَعْقَبَ» عائد إلى البخل، أي أورثهم، أو إلى الله ﷻ، أي صير عاقبتهم نفاقاً، يقال: أعقبك الله خيراً: أي صير عاقبتك خيراً، وهذا أولى لعود هاء «فَضْلِهِ» وهاء «يَلْقَوْنَهُ» إليه تعالى، قيل: ولأنّ إسناد إعقاب النفاق إلى البخل بعيد لقوله: ﴿بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ﴾ فإنّ الإخلاف هو البخل، فكأنّه أعقب البخل نفسه الجواب أنّه نفاق، أعقب نفاقاً آخر، والمعصية تورث معصية. و«في» متعلّق بنعت محذوف، أي راسخاً في قلوبهم، والنفاق في القلب والنفاق بالجراحة تابع له.

(نحو) وأجاز بعضهم عود الهاء من «يَلْقَوْنَهُ» للبخل أي جزاء بخلمهم، والفاء في قوله: ﴿فَأَعْقَبَهُمْ﴾ والباء في قوله: ﴿بِمَا أَخْلَفُوا﴾ سَبَبِيَّتَانِ، و«مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، أي بإخلافهم الله، ويوم اللقاء: وقت الموت أو البعث، والذي وعدوا الله به: الصلاحُ وأداء حقوق المال والنفلُ منه، وكذبهم هو خلف الوعد، فذلك تأكيدٌ، لأنَّ إخلاف الوعد متضمَّنٌ للكذب، إلَّا أن يقال: الكذب أوَّلًا في حين نطقوا بالوعد وهو لفظ، ونفاقه إضممار شرك، بدليل قراءة: ﴿يَكْذِبُونَ﴾ ولو كان حشو التراب على رأسه يدلُّ على أنَّ له تصديقًا، ويناسب الإشارك قوله: «ما هذه إلَّا جزية»، وقوله: «ما هذه إلَّا أخت الجزية» ولو أتى بها بعدُ.

(نحو) و«مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، والمصدر من الكون الذي له خبر، وهو دال على الحدث فيتعلَّق به الظروف، فالتقدير: يكونهم يكذبون، [قلت: هذا هو الحقُّ، لا ما قيل: إنَّه لا يدلُّ على الحدث، وإنَّه لا يعلِّق به الظروف، وإنَّ المصدر مِمَّا بعده هكذا: "وبكذبهم"، ألا ترى إلى قوله: «وكونك إيَّاهُ عليك يسير»، وترجمة مصدره (يَلِيّ) بفتح اللام بلغة البربر.

ومن حديث أبي هريرة مرفوعا: «آية النفاق ثلاث: إذا حدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أوتعن خان»^(١). ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: «أربع من كنَّ فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خُلَّةٌ - وفي رواية: خصلة منهنَّ - كانت فيه خصلة من نفاق حتَّى يدعها: إذا حدَّث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر»^(٢).

١- تقدَّم تخرجه في هذا الجزء، انظر ص ٨٣.

٢- تقدَّم تخرجه، انظر ج ٢/ ص ٣٦٧.

(أصول الدين) وهذا ظاهر في أنَّ النفاق يطلق في إضمار الشرك مع إظهار التوحيد، وفي الفسق مِمَّن يوحّد الله في قلبه ولسانه، وقومنا لَمَّا خَصُّوا النفاق بإضمار الشرك وإظهار التوحيد احتاجوا إلى أن يقولوا: شَبَّهَ الفاسق بمن أظهر الشرك وأظهر التوحيد، وإلى أن يقول بعض منهم: إنَّ ذلك في الفاسق الغالب عليه ذلك، وإلى أن يقول بعض: ذلك في المنافقين على عهده ﷺ، وإلى أن يقول بعض: ذلك في رجل مخصوص في عهده، [قلت:] وذلك خبط، والحقُّ ما قلت أولاً.

﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ أي المنافقون عموماً، أو المنافقون المذكورون في قوله: ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾ ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ﴾ أي مسرورهم في أنفسهم بلا نطق ﴿وَنَجَّوَاهُمْ﴾ أي منحوهم فيما بينهم بنطق خفي، ومثله ما جهرُوا به حيث لا يسمع أحد، فهما مصدران بمعنى مفعول، وذلك أَنَّهُمْ أُسْرُوا في قلوبهم وفيما بينهم النفاق، والإخلاف، والطعن، وتسمية الزكاة جزية أو اختها، والتكذيب، والفتك بالنبِيِّ ﷺ.

﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ﴾ جمع للغيب الذي هو مصدر بمعنى غائب، هو عَلَّامٌ لأنواع ما غاب عن خلقه فكيف يخفى عنه حال المنافقين.

﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ﴿٧٩﴾ إِسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ ﴿٨٠﴾

استهزاء المنافقين بالنبِيِّ وحرمانهم من الاستغفار لهم

(سبب النزول) وحث رسول الله ﷺ في خطبة على صدقة بعد نزول آية الزكاة وشهرتها، ومضى مدّة فحاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بأربعة آلاف درهم، فقال: كان لي ثمانية آلاف درهم فأقرضت ربّي أربعة، وأمسكت لعيالي أربعة، فقال له رسول الله ﷺ: «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت» فبارك الله له حتّى صولحت إحدى امرأتيه على ثمانين ألف درهم، فثمن ماله أكثر من مائة ألف درهم، وستين ألف درهم، كما يدلّ له المصالحة مبادرة، وقيل: إنّه جاء إلى النبيّ ﷺ بأربعمائة أوقية ذهباً، واسم تلك المرأة "تماضر"، وقيل: أزواجه أربع فصولحت تلك المرأة عن ربع الثمن عن ثمانين ألفاً فثمن ماله أكثر من ثلاث مائة ألف وعشرين ألف درهم، ومِمّا بورك له به أنّه اعتق ثلاثين ألف رقبة، وأوصى بخمسين ألف دينار وألف فرس في سبيل الله، وأوصى لكلّ واحدٍ مِمّن بقي من أهل بدر بأربع مائة دينار، والباقون مائة رجل، وأظنّ أنّه بورك له في الآخرة بأكثر من سبع مائة لكلّ حسنة.

وجاء عاصم بن عديّ بمائة وسق تمرّاً، والوسق: ستون صاعاً، أو حمل بعير، وجاء أبو عقيل الأنصاري واسمه الحبحاب - وقيل: سهل بن رافع - بصاع تمرّاً، فقال: بتّ ليلتي أجرٌ بالجرير على صاعين فتركت صاعاً لعيالي وجئت بصاع، فأمر رسول الله ﷺ أن ينثره على الصدقات، والجرير: الحبل يسقي به على بعيره أو على ظهره من البئر لشجرهم ونخلهم أو حرثهم، أو يرفع به التراب يجرّه به في وعاء، ثمّ رأيت ما يعين الأوّل وهو السقي، وهو لفظ البخاري ومسلم: «بتّ ليلتي أجرٌ بالجرير الماء حتّى نلت صاعين فأمسكت أحدهما لعيالي...» فقال المنافقون: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلاّ رياءً، وقد كان الله ورسوله غنيّين عن صاع أبي عقيل، ولكن أحبّ أن يذكره ليعطى من الصدقة،

وقد قال ﷺ خلاف قولهم: «أفضل الصدقة جهد المقل»^(١).

ونزل في ذلك كله قوله: ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ﴾ كالحجباب ورفاعة بن سعد، وقال مجاهد: هو رفاعة بن سعد، جمع تعظيماً، أو هو سبب النزول ففسر الجمع به.

﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ أي هم الذين يلمزون، والضمير للمنافقين، أو أعني الذين أو أذم الذين، أو مبتدأ والخبر «سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ»، أو بدل من هاء «سِرُّهُمْ». و﴿يَلْمِزُونَ﴾: يعيبون، و﴿الْمُطَّوِّعِينَ﴾: المتطوعون، أبدلت التاء طاء وأدغمت الطاء في الطاء، ومعناه: معالجون للطاعة بالنفل، «وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ» عطف على «الْمُطَّوِّعِينَ» عطف خاص على عام، لأنَّ الْمُطَّوِّعِينَ شامل للذين لا يجدون إلا جهدهم لا على المؤمنين، لئلا يوهم أنَّ الذين لا يجدون إلا جهدهم ليسوا من المؤمنين، ولو أمكن عطفه عليه عطف خاص على عام أيضاً. والجهد: الطاقة. و﴿يَسْخَرُونَ﴾ معطوف على «يَلْمِزُونَ» ومعناه: يستهزئون. و﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾: جازاهم على سخرهم، وهذا مشاكلة واستعارة تبعيَّة، لأنَّ جزاء السخر مثل السخر و﴿لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ على كفرهم ونفاقهم وعطفه على «سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ» عطف اسميَّة على فعليَّة.

وجاءوا يعتذرون ويقولون: استغفر لنا يا رسول الله، وكذا عبد الله بن عبد الله بن أبي لَمَّا مرض أبوه طلب الاستغفار له، فنزل قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ، أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ﴾ هو أمر ونهي مراد بهما الإخبار باستواء الاستغفار وعدمه في عدم المغفرة لهم، كقوله تعالى: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ، أَمْ لَمْ

تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ﴿٦﴾ (سورة المنافقون: ٦) وقد قيل: نزل ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ...﴾ بعد طلب الاستغفار، وهو من سورة أخرى.

ولا ينافي أن آخر سورة نزلت سورة براءة لجواز نزول بعض آية مثلاً في أخرى، وأيضاً قد قيل: الآخرة نزولاً المائدة، وكالآية قوله تعالى: ﴿قُلْ انْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ فإنه صورة الأمر بالإنفاق طوعاً أو كرهاً، والمراد الإخبار بالمساواة بين الطوع والكره في عدم القبول، وفائدة الإنشاء بدل الإخبار التأكيد في المساواة، كأنه قيل: استغفر لهم تارة فتشاهد عدم المغفرة، وإن شئت فلا تستغفر لهم فتشاهد أيضاً عدم المغفرة، أو استغفر تارة فترى عدمها ولا تستغفر أخرى فترى عدمها أيضاً.

ويقال: استغفر لوالد عبد الله لما طلبه عبد الله فنزل قوله تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ فقال: لأزيدن على السبعين فنزلت: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ...﴾ فجعلت في سورة أخرى، على أنه ﷺ فهم أنه إن استغفر لهم أكثر من سبعين جاز له، كذا قيل.

[قلت:] وهذا الفهم بعيد عنه ﷺ، لأنه اشتهر بين الناس أن السبعين مثلاً للإيأس، والزيادة عليها لا تفيد، فإن صح عنه — وهو رواية للبخاري ومسلم وابن ماجه — فلعل هذا الاستعمال وقع وشهر بعد نزول الآية، ثم إنه لا يتصور منه أن يستغفر لهم وهم مشركون، وكذا روى الضحاك أنه قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ رَخَّصَ لِي فَسَأَزِيدُ عَلَى السَّبْعِينَ» أو قوله: «سَأَزِيدُ» مجرد مزيد الشفقة، لا ظاهره من إيقاع الزيادة، فيكون كقوله:

هَوَايَ مَعَ الرِّكْبِ الْيَمَانِيِّنِ مُصْعَدٌ .....

في كون المراد غير الظاهر، وكالكناية المستعملة في غير ما اللَّفْظُ له، وعن

ابن عَبَّاس عن ابن عمر: «لو علمت أنني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت» وهذا تقييد لإطلاق الزيادة على السبعين، والحديث يقيد بعضه بعضاً، ثمَّ الشفقة المذكورة لا تتمُّ لهم بل لغيرهم، إذ لا يشفق عليهم بعد إقناطه عنهم.

(لغة) قد شاع استعمال السبعة واستعمال السبعين وسبع مائة وسبعة آلاف ونحو ذلك في الإقناط، ووجه ذلك أنَّ السبعة مشتملة على جميع أنواع العدد، فكأنه قيل: العدد كله، فهي كناية على الكثرة بلا حيد، وإيضاح ذلك: أنَّ العدد إما زوج أو فرد أو زوج زوج أو زوج فرد، فالزوج الاثنان والفرد الثلاثة، وزوج الزوج أربعة، وزوج الفرد الستة، والواحد على المشهور ليس عدداً، فالسبعة ستة وواحد، والسبعة أكمل الأعداد لجمعها معاني الأعداد، لأنَّ الستة أوَّل عدد تامٍّ لأنها تعادل أجزاءها إذ نصفها ثلاثة وثلاثها اثنان وسدسها واحد، والجملة ستة وهي مع الواحد سبعة، وليس بعد التمام إلا الكمال، فإذا أريدت المبالغة جعلت آحادها عشرات فتكون سبعين، أو زيادة المبالغة جعلت عشرات السبعين مئات، وهكذا... وعنصر ذلك سبعة، وقد ذكرت في "شرح القلصادي" كلاماً مناسباً لهذا.

وقد قيل خصَّ الله تعالى السبعين بالذكر لأنَّ العرب تستكثر السبعين كما كبر ﷺ على عمِّه حمزة سبعين، ولأنَّ السبعة عدد شريف، كما أنَّ السماء سبع، والأرض سبع، والأيتام سبعة، والأقاليم سبعة، والبحور سبعة، والنجوم السيَّارة سبعة، وإنما أمكن [له] ﷺ الاستغفار لأنه يدَّعي التوبة ويظهرها ولو كان ينقضها.

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من انتفاء المغفرة لهم ﴿بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ بسبب كفرهم الصارف عنها لا لبخل منَّا ولا لقلَّة ما عندنا، ولا لعدم الاعتداد

بذلك. وعدم المغفرة لمن أصرَّ على الذنب شرعيٌّ عند الأشعرية والعقل يسيغها له، وقالت المعتزلة: عقلي لا يسوغ، قلنا: عقلي، لأنَّ إهمال المكلف غير حكمة وشرعيٌّ أيضا ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾ المقضي عليهم بالشقوة، فهم لا يعقلون عن الفسق المنافي للمغفرة، فالله لا يغفر لهم بعد أن هداهم هدى بيان فأصروا.

﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ ٨١﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ٨٢﴾

تهديد المنافقين المتخلفين والأمر بإقصائهم وحرمانهم

﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ﴾ الاثنا عشر الذين خلفوا أنفسهم، أو خلفهم الله، أو خلفهم الشيطان عن النبي ﷺ وعن الغزو، أو خلفهم الكسل أو النفاق، أو النبي ﷺ إذ طلبوا التخلف فأذن لهم فيه ﴿بِمَقْعَدِهِمْ﴾ بقعودهم عن غزوة تبوك ﴿خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ﴾ أي خلفه، يقال: خلف كذا وخلافه بمعنى، وهو متعلق بـ«مَقْعَدٍ»، أو مصدر بمعنى الوصف، أي مخالفين لرسول الله ﷺ، أو يقدر: ذوي خلاف له، وهو حال، ويجوز أن يكون مفعولا مطلقا لـ«مَقْعَدٍ» وهو مصدر، فإنَّ التخلف عنه قعود عنه كقمت وقوفا، أو مفعولا من أجله، أي لأجل خلاف رسول الله ﷺ، والناصب «فَرِحَ».

﴿وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ليل الطبع إلى الراحة والقعود مع الأهل والولد والحياة، إذ لم يعالجوا أنفسهم إلى ما فعل المؤمنون من دخول المشقة، ومفارقة الأهل والمال والولد، وبذل

أموالهم وأزواجهم لرضى الله ﷻ ، ففي الآية تلويح بمدح المؤمنين بأنهم رضوا ذلك ولم يكرهوا ﴿وَقَالُوا﴾ للمسلمين على وجه ادعاء النصح، أو لضعفاء المسلمين، أو قال بعض لبعض: ﴿لَا تَنْفِرُوا﴾ إلى الجهاد ﴿فِي الْحَرِّ﴾ كانت غزوة تبوك في زمان شدة الحر، مع القحط، وبعد المسافة، وخوفهم من شدة قتال الروم.

﴿قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا﴾ من حرّ السفر إلى تبوك، وكان الواجب أن يقوا أنفسهم به عن حرّ جهنم، ولكن اختاروا حرّ جهنم عنه بالمعنى للمخالفة ﴿لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ أي لو كانوا يعلمون بجهنم وأشدية حرّها لم يختاروا عدم الخروج.

﴿فَلْيَضْحَكُوا﴾ الفاء لسببية ما سبق للإخبار بالضحك والبكاء لا لنفسهما ﴿قَلِيلًا وَلَيَبْكَوْا كَثِيرًا﴾ أي زمانا قليلا وزمانا كثيرا، أو ضحكا قليلا وبكاء كثيرا، والضحك في الدنيا والبكاء في الآخرة.

ويروى أنَّ المنافقين يكونون في النار قدر عمر الدنيا لا يرقى لهم دمع ولا يكتحلون بنوم، وقيل: كلاهما في الدنيا، كحديث: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا»^(١) ولا يخفى أنَّ الدنيا وما فيها قليل بالنسبة للآخرة، ولو مع غاية الكثرة، والمنقطع الفاني مثل العدم بالنسبة للدائم، وإن شئت فالضحك أيضا في الآخرة، وعليه فالقلة العدم كما يطلق الكثرة على الكل، فإنه لا ضحك لهم في الآخرة.

١- رواه الورمذي في كتاب الزهد (٩) باب في قول النبي ﷺ: «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم

قليلا» رقم ٢٣١٢ ز ورواه ابن ماجة في كتاب الزهد (١٩) باب الحزن والبكاء رقم ٤١٩٠.

من حديث أبي ذر.

ويجوز كون الضحك والبكاء كناية عن الفرح والحزن لا حقيقتهما، ولام الأمر للتأكيد، والمراد الإخبار بأنهم ضحكوا في الدنيا قليلا ويبكون في الآخرة كثيرا، فإن الأمر لا يحتمل الكذب كما لا يحتمل الصدق، ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿كُنْ فَيَكُونُ﴾ (سورة الأنعام: ٧٣) بصيغة الأمر، وأمر المطاع لا يتخلف، والأمر للوجوب، فناسب التعبير به، فكأنه قيل: لا بد من ضحكهم قليلا وبكائهم كثيرا، فتارة ذلك، وتارة يستعمل الخبر بمعنى الأمر لتحقيق الوقوع، كأنه وقع فأخبر عنه، والمراد بكثرة ما في الآخرة ما لا نهاية له قال ﷺ: «يا أيُّها الناس ابكوا فإن لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكوا، فإنَّ أهل النار يبكون في النار حتَّى تسيل دموعهم في وجوههم كأنها جداول، حتَّى تنقطع الدموع فتسيل الدماء، فتقرح العيون، فلو أن سفنا أجريت فيها لجرت»^(١).

﴿جَزَاءً﴾ مصدر مؤكد للجملة قبله، أي يجازيهم جزاء، أو مفعول من أجله، أي حكمنا عليهم بالضحك القليل والبكاء الكثير للجزاء، ومحط القليل قوله: ﴿وَلْيَبْكُوا﴾ ولو فسرنا ذلك بالكناية ﴿بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ أي بما كانوا يكسبونه، أو كونهم يكسبون.

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَدْنُوكَ الْخُرُوجَ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُفْلِحُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ﴾^(٨٣) وَلَا تَصِلْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ^(٨٤) وَلَا تَجْعَلْ أَمْوَالَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَ بِهِم بِمَا

١- رواه المنذري في كتاب الترغيب والترهيب، باب في الترهب من النار، ج ٤/ ص ٤٩٣،

رقم ٩٥. ورواه السيوطي في الدر، ج ٣/ ص ٢٨٧. من حديث أبي موسى الأشعري.

فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٨٥﴾

منع المنافقين من الجهاد والمنع من الصلاة على موتاهم والتحذير من
الاغترار بأموالهم وأولادهم

وفُزِعَ على فرحهم بالتخلف وكرهية الجهاد والقول: «لَا تَنْفِرُوا» والوعيد
على ذلك قوله:

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ﴾ ردك من تبوك، والمصدر: "الرجع" لأنه متعد،
و"رَجَعَ" اللازم مصدره "الرجوع"، وقد يكون "الرجع" مصدرا له أيضا، وحمل
بعض عليه قوله: ﴿ذَاتِ الرَّجْعِ﴾ (سورة الطارق: ١١) والواضح إبقاؤه على أصله
أي: والسماء ذات الرجع لكذبا، واختار المتعدي في الآية ليكون فعلا لله ﷻ،
لأن ذلك السفر فيه خطر، فالمناسب أن يعبر عما يفيد التأييد الإلهي، كما عبر
بـ«إِنْ» لا بـ«إِذَا» للشك في السلامة، تعالى الله عن الشك وصفات النقص
﴿إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ﴾ يرجع إليهم كلهم إلا من مات أو غاب، وكلهم منافقون
ولكن خص طائفة تريد الخروج معه لغزوة بعد تبوك إن أرادت، وألغى من لا
يطلب الخروج بعد، ففرض الكلام فيمن يطلب الخروج، فلا يقبل كما قال:
﴿فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ...﴾.

ويجوز أن تكون «مِنْ» للبيان، والهاء للمنافقين أو المتخلفين، أي طائفة هم
المنافقون، أو هم المتخلفون، ويجوز إبقاؤها على التبعض، فيكون البعض الآخر
من خرج معه إلى تبوك من المنافقين، ومن مات أو غاب أو تاب؛ ويجوز ردُّ
الضمير إلى المتخلفين المعذورين وغير المعذورين على الاستخدام، بقصد غير
المعذورين فقط، أو بلا استخدام، فإنه من عذر لعذر صحيح لكنه فرح بالتخلف
وكره الجهاد وقال: «لَا تَنْفِرُوا» يكون من المنافقين، فهم طائفة. والتنكير في

ذلك كله للتحقير.

﴿فَاسْتَاذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ﴾ إلى غزوة بعد تبوك، والفاء لمطلق التفريع لا للاتصال ﴿فَقُلْ﴾ لهم ﴿لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا﴾ إلى غزوة، ولو بلا قتال كحمل المؤونة والرجال والمنافع ﴿وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا﴾ ولو في المدينة بلا خروج، أو هذا تأكيد للأوّل، واللفظ خبر والمعنى النهي، وذلك تأكيد، أي لا تخرجوا معي ولا تقاتلوا معي، فإنّ الله ﷻ خذلهم وأبعدهم عن رتبة الجهاد والخروج له، والصحبة معه ﷺ فيه وعن ديوان الغزاة وعن عدّهم من الجند.

واستدلّ بعض على إرادة النهي بقوله: ﴿فَاسْتَاذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ﴾ فإنه لا يلائم الإخبار بأنهم لن يخرجوا مع أنهم يريدون الخروج، وفيه أنّه لا مانع من الإخبار بأنهم يريدونه ولا يكون، لأنّه لا يقبله منهم فلا يكون.

وعلّل ذلك بقوله: ﴿إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ في الوقت الأوّل وقت الخروج إلى تبوك، والأصل: في المرّة الأولى، وإنّما يكون وقت غزوة تبوك أوّلًا بالنسبة لما بعده، وقيل: نصب على أنّه مفعول مطلق، أي قاعدة سابقة.

(صرف) وأصل مرّة واحدة من المرور، مصدر، ثمّ استعمل ظرف زمان. ولم يؤنّث اسم التفضيل لأنّه أضيف لمنكر. ﴿فَافْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ﴾ المتأهلّين للتخلّف عن الغزو لنقصهم، كالصبيان والبُله والمجانين والمرضى والعمي والعرج والمقعدين والهرمي والنساء، أو هو من الخلف ضدّ الصلاح، فإنّ الصبيان ومن بعدهم كذلك، ومنه "خلوف فم الصائم"، وعن قتادة: ﴿الْخَالِفِينَ﴾ النساء، ويردّه أنّ صفة المؤنّث لا تجمع جمع المذكر السالم، وأجازه الكوفيّون، وأمّا على الأوّل فالجمع تغليب للذكور.

(أصول الدين) ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا﴾ لأنّ نفاقهم

إضمام شرك، ولو كان نفاق جارحة لأجاز له الصلاة عليهم، لقوله ﷺ :
 «صَلُّوا عَلَى كُلِّ بَارٍّ وَفَاجِرٍ»^(١). وَيُذَلُّ عَلَى أَنَّهُ إِضْمَارُ شُرَكَاءِ قَوْلِهِ: «إِنَّهُمْ
 كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ» فَإِنَّهُ لَا يَقَالُ لِلْمَنَافِقِ بِالْجَارِحَةِ: كَفَرَ بِاللَّهِ، وَلَا كَفَرَ
 بِرَسُولِهِ، بَلْ يَقَالُ: كَفَرَ وَكَافَرَ.

و«مَاتَ» نعت. «وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ» لدفن أو زيارة، في الحين أو بعد
 ذلك، أو لدعاء كذلك، أو لتلقي شهادة، أو إيناس، أو إظهار شفقة عليه، أو
 لشفقة، فقيل: لم يصل عليه ولم يقم على قبره البتة، أراد الصلاة فنزلت الآية.

ويروى أَنَّهُ ﷺ زار قبر أمِّه عام الحديبية في ألف مُقَنَّعٍ فَنَاسَبَ أَنَّهَا أَحْيَاها
 اللَّهُ قَبْلَ وَأَمَّنْتَ بِهِ ﷺ، وقوله ﷺ: «زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تَذْكُرُكُمْ
 الْآخِرَةَ»^(٢) مَخْتَصٌّ بِقُبُورِ الْمُوحِّدِينَ.

(سيرة) ويروى أَنَّهُ لَمَّا احْتَضَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْ ثَقْلٍ مَرَضَهُ أَرْسَلَ
 إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلَهُ أَنْ يَدْعُو لَهُ، وَيَصَلِّ عَلَيْهِ إِذَا مَاتَ، وَيَقُومَ عَلَى قَبْرِهِ
 وَيُعْطِيهِ قَمِيصَهُ لِيَكْفَنَ فِيهِ، وَالْمَنَافِقُونَ عِنْدَهُ، فَاسْلَمَ أَلْفٌ مِنَ الْمَنَافِقِينَ لَمَّا عَلِمُوا
 أَنَّهُ يَرْجُو بَرَكَهَ ﷺ، وَرَوَى أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهِ قَمِيصَهُ فَرَدَّهُ، فَقَالَ: أُرِيدُ الْقَمِيصَ
 الَّذِي يَلْبِي جَسَدَهُ فَأَرْسَلَهُ إِلَيْهِ فَلَا مَهْ عَمْرٍ لَشُرْكَهَ، فَقَالَ ﷺ: «مَا يَغْنِي عَنْهُ
 قَمِيصِي مَعَ شُرْكَهَ، وَأَرْجُو أَنْ يَسْلَمَ بِهِ أَلْفٌ». وَرَوَى أَنَّهُ لَمَّا مَاتَ جَاءَ ابْنَهُ
 عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ لَمْ تَصَلِّ عَلَيْهِ لَمْ يَصَلِّ عَلَيْهِ مُسْلِمٌ، فَجَاءَ ﷺ

١- رواه الربيع في مسنده، كتاب الصلاة ووجوبها، باب [٣٥] في الإمامة والخلافة في الصلاة،
 رقم ٧٧٦، بلفظ: «الصلاة جائزة خلف كلِّ بَارٍّ وفاجر ما لم يدخل فيها ما يفسدها» من
 حديث ابن عباس.

٢- أورده ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، ج ١٤/ ص ١٢٤.

ليصلي عليه فقام عمر بينهما لئلا يصلي عليه، فنزل جبريل فأخذ بثوبه، وأوحى عليه الآية فلم يصل عليه.

والمشهور أنه صلى عليه، وذلك لظاهر حاله من التوحيد، ويروى أن عمر جذبه فوافق جذب جبريل والآية. وذكرت في "شرح نونية المديح" ما وافق به عمر الوحي. وروي أنه قال عمر رضي الله عنه له عليه السلام : أتصلي عليه وقد قال كذا؟ فقال: «أخبر عني يا عمر» وتبسم وقال أيضا : أتصلي عليه وقد نهاك الله عن الصلاة عليه؟ وقال: «أخبر فإني خيرت ولو علمت أنه يغفر له إن زدت على السبعين لزدت»، قال: ولم ألبث إلا يسيرا فنزلت الآيتان: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ﴾ قال عليه السلام : «ولو لم أبعث نبيا لبعثت يا عمر نبيا». وقيل: الذي رد قميصه وطلب الذي يلي جسده هو ابنه عبد الله الجاري على طلب أبيه.

وسبب إعطاء القميص رجاء إسلام قومه، وتطبيب خاطر ابنه، فإنه حسن الإسلام عالم مجتهد في العبادة وإعلاء الدين، وإنه كافأه على إعطائه العباس قميصه حين أسر ببدر، وكان لطوله لا يكفيه إلا قميصه، أو أوحى إليه بإعطائه ليسلموا، أو لأنه عليه أن يعطيه وقت مشارفة الموت وهو وقت توبة الكافر وإيمان الفاجر، وأن الله تعالى أمره أن لا يرد سائلا، قيل: أو لغفلة اقتضتها غلبة الرأفة عليه، أو تعمّد لإظهارها، وأيضا منع القميص داع إلى نسبته إلى الإخلال بالكرم، وليس في شيء من ذلك إعزاز الكافر، وكذلك صلى عليه، أو أراد الصلاة عليه مع أنه لا يصلي على مشرك لظنه أنه تاب، كما مر، وروي أنه صلى عليه ثم نزلت، وروي أنه بعدما أدخل قبره كشف عن بعضه فنفت عليه وسره ونزلت الآية بعد، وروي أنه قال: «ما يغني عنه قميصي وصلاتي وإنني أرجو أن يسلم به ألف من قومه».

وعَلَّلَ النهي بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ﴾ مشركون، أي ماتوا ولم يتوبوا من الشرك، أو المراد فسق الجارحة، فإنه قد يكون الكافر بالله ورسوله غير فاعل بجارحته زنى أو سرقة أو غصبا أو ظلما، وغير ما ذكر، ولو كان لا يخلو من ترك الصلاة وغيرها، فأخبر الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء المنافقين جمعوا بين الشرك وأفعال الفسق التي دون الشرك.

﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ﴾ قَدَّمَ الأموال لتقدمها وجودا، ولعموم مسيس الحاجة إليها، والأولاد أعزُّ ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ مرَّ هذا وأعادته للتأكيد، لأنَّ الناس مائلون بالطبع إلى إعجاب ذلك إياهم، أو نزلت في غير من نزلت فيه الأولى.

(بلاغة) وهنا: ﴿لَا تُعْجِبْكَ﴾ بالواو، وهناك بالفاء [الآية ٥٥] لأنَّ المراد التفريع على كونهم لا ينفقون إلا وهم كارهون، وهنالك: ﴿وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ بلا لأنَّ إعجابهم بأولادهم أكثر منه بأموالهم، وأسقطها هنا بيانا لكون كلٍّ من الأمرين سواء في إيجاب الإهلاك، وسواء في الإعجاب بكلٍّ على حدة، والإعجاب بمجموعهما، وهنا: ﴿أَنْ يُعَذِّبَهُمْ﴾ بيانا لكون التعليل هناك ليس على حقيقته من الغرض، وأيضا المراد هنا نفس التعذيب، وهناك جعله علَّة، وإن جعلنا اللام زائدا كان المعنى واحدا، وأسقط الحياة هنا بيانا لكون الحياة الدنيويَّة كالعدم، وأما ما قيل من أنها ذكرت هناك لبيان أنَّ الدنيا وصف لا اسم ليأخذ بالوصفيَّة حيث ذكرت، فيردُّه أنَّ القرآن لبيان الشرع لا لبيان ما يتعلَّق باللغة.

﴿وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةَ أَنْ- اٰمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ ﴿٨٦﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ ﴿٨٧﴾ لَكِنَّ الرُّسُولَ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْحَبِيرَةُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٨٨﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٨٩﴾

تخاذل المنافقين عن الجهاد وإقدام المؤمنين عليه

وقوله: ﴿وَإِذَا أَنْزَلْتُ سُورَةً﴾ إلى ﴿...مَعَ الْقَاعِدِينَ﴾ عطف على ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا﴾ فهو أيضا تعليل لقوله ﴿يَكْفُرُوا﴾: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ...﴾ كما علل بقوله: ﴿إِنَّهُمْ كَفَرُوا﴾ والمراد بالسورة طائفة مجموعة من القرآن، كما هو المعنى الجمل لغة، ولو لم تتم فيها السورة، كما يطلق القرآن على ما يقرأ ولو بعضه فقط، وكذا الكتاب لما كتب ولو لم يتم، وقيل: السورة للبعض المجموع دون التمام مجازا، ويجوز تقدير مضاف، أي بعض سورة. ونكرت للتعظيم، وقيل: لعموم السورة، أي كل سورة ذكر فيها الإيمان والجهاد، والنكرة في سياق الشرط للعموم، وأجاز البعض أن السورة براءة، والمراد بعضها لا كلها، لأن الآية بعضها وفيها الأمر بالإيمان والجهاد كما قال:

﴿إِنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا﴾ أخلصوا الإيمان والجهاد، فشمل خطاب من لم يجاهد ومن جاهد ولم يخلص، لجواز الخطاب بالقيّد استتباعا للمقيّد ﴿مَعَ رَسُولِهِ﴾ أي بأن آمنوا وجاهدوا، فـ«أَنْ» مصدرية، والباء مقدرة متعلقة بـ«أَنْزَلْتُ». [قلت:] والأولى عندي أن حرف المصدر لا يدخل على الأمر والنهي، لأن المصدر لا يدلّ عليهما إلا نيابة، نحو: ﴿فَضْرَبَ الرَّقَابَ﴾ (سورة محمد: ٤) وشكروا لا كفرا، فـ«أَنْ» مفسرة، لأنّ إنزال السورة متضمّن للأمر بالإيمان والجهاد.

﴿اسْتَأْذَنَكَ أَوْلُوا الطُّولَ﴾ الغنى ﴿مِنْهُمْ﴾ وهم أهل القدرة على الجهاد بمالهم وصحة أبدانهم، من رؤسائهم وغيرهم، فإنّ القادر أحقّ بالذمّ إن لم

يخرج، وأمّا العاجز فقير محتاج إلى الاستئذان إلا أن ينفي التهمة عن نفسه، أو يطلب ما يحتاج إن كان عاجزه بعدم المال، ولا التفات في قوله: ﴿اسْتَأْذِنَكَ﴾ إلى الخطاب من غيبة قوله: ﴿مَعَ رَسُولِهِ﴾ كما قيل، لأنّ هذا الخطاب منظور فيه إلى الخطاب في قوله: ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ﴾ وإنما هذا مثل قولك لزيد: إنّ عمرا يقول إذا جاء زيد أكرمه ثم لا يكرمك إذا جئت.

﴿وَقَالُوا﴾ عطف تفسير لأنّه يجوز بالواو كما يجوز بالفاء ﴿ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِلِينَ﴾ أصحاب الأعداء ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ النساء الخوالف، والمفرد: "خالفة" لأنها تتخلف في البيت، أو جمع "خالفة" وهو من هو، فاسد ذكرا أو أنثى، وما بالتاء يجمع على فواعل ولو كان لمذكر، فشمل النساء والصبيان ونحوهم ممن ذكر، وأمّا بلا تاء فلا إلا شذوذا. ويروى أنّ المنافقين يصعب عليهم التسمية لهم بالخوالف فسمّاهم الله به ذمّا وتعييرا وإغاظه لهم.

﴿وُطِّعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ﴾ علة ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾ ما في الجهاد وموافقة الرسول ﷺ من الخير، وما في تركهما من الخسران الدائم، وذكر: ﴿يَفْقَهُونَ﴾ دون "يعلمون" لأنّ الوصول إلى ما في الجهاد والموافقة يحتاج إلى تدرب وفكر عميق.

﴿لَكِنِ الرَّسُولُ﴾ ﷺ ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ﴾ إيضاح للاستدراك أنّ المعنى لا يتوهم أحد أنّه لمّا لم يجاهد هؤلاء بقي الدين بلا جهاد، وكسل المؤمنون والرسول، فقد جاهد الرسول والمؤمنون، ولم يخلّ نشاطهم بتخلف هؤلاء، وهم خير من هؤلاء، وقال ابن عصفور: «لكن» للتأكيد أبدا لا تلزم الاستدراك. و«معه» متعلق بـ«آمنوا» أو حال من «واو جاهدوا» لا متعلق بـ«جاهدوا»، لأنّ «واو جاهدوا» لهم وللرسول، لأنّ «جاهدوا» خبر «الرسول» و«الذين».

﴿وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ﴾ الدُّنْيَوِيَّةُ كالنصر والغنيمة والعز، وَالْآخِرَوِيَّةُ من الجنة وما فيها من الحور والأجنة والأنهار والقصور والملك الكبير، ومن الجائز أن يقال: الخيرات هنا هو الخيرات في قوله: ﴿فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ﴾ (سورة الرحمن: ٦٩) وهنَّ الحور، قال المبرد: يطلق الخيرات على الجواري الحسان على أنه جمع خيرة — بإسكان الياء وأصله الشد — ﴿وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ المدركون لمطلوبهم الناجون من محذورهم، وذكر ﴿أُولَٰئِكَ﴾ مرتين في موضع الضمير ليشير إلى أنهم استحقوا الخيرات والإفلاح، لصفتهن من الجهاد، فإن مقتضى الظاهر: وهم لهم الخيرات وهم المفلحون.

وزاد الإيضاح لفلاحهم بقوله: ﴿أَعِدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

﴿وَمَاءٌ مُعَذَّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُودْنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ ٩٠ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا انْصَحُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩١ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ٩٢ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٩٣﴾

أصحاب الأعداء المقبولة وغير المقبولة

﴿وَجَاءَ﴾ إلى الرسول ﴿الْمُعْتَذِرُونَ﴾ من الاعتذار، أصله: المعتذرون،

أبدلت التاء بعد نقل فتحها إلى العين ذالاً، وأدغمت في الذال، كقوله تعالى: ﴿لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى﴾ (سورة يونس: ٣٥) أي لا يهتدي، أي الذين يطلبون الأعذار في القعود؛ أو من التعذير بمعنى التقصير، عذر في الأمر - بشد الذال - : قصر فيه، وذلك بيان لمنافقي الصحراء بعد بيان منافقي المدينة كما قال: ﴿مِنْ الْأَعْرَابِ﴾ أي سكان البدو من العرب؛ والعرب أعم، لأنه يطلق على أهل الحضر ممن لغته عريّة وعلى سكان البدو، وقيل: العرب خاص بالحضر كالأعراب بالبدو.

واختلف في اعتذارهم أم بباطل، وعلى أنه بحق فنفاق البدو في قوله: ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وهؤلاء المعتذرون أسد وغطفان، طلبوا القعود للجوع وقلة المال وكثرة العيال، وقيل: رهط عامر بن الطفيل، اعتذروا بأنهم إن غزوا معه أغارت طيء على أهلهم ومواشيهم، فقال ﷺ: «قد أنبأني الله من أخباركم وسيغفني الله عنكم» وقيل: رهط من غفار رهط خفاف بن إيماء بن رخصة.

وعن ابن عباس: هم الذين تخلفوا لعذر فأذن لهم رسول الله ﷺ فهم صادقون، لأنه لما ذكرهم قال بعده: ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وقال أبو عمرو بن العلاء: تكلف قوم عاراً بباطل وهم في قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ...﴾ وتكلف قوم لا لعذر ولا شبهة وهم في قوله: ﴿وَقَعَدَ الَّذِينَ...﴾.

﴿لِيُؤْذَنَ لَهُمْ﴾ ليأذن لهم الرسول في القعود فأذن لهم لما ذكره من العذر ﴿وَقَعَدَ﴾ عن المحمي للاعتذار ﴿الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ خلفوا الله ورسوله في ادّعائهم الإيمان، وهم منافقوا الأعراب، وإن كانوا هم الأولين، وكذبهم بالاعتذار لا في ادّعاء الإيمان، وإن كانوا كاذبين في ادّعاء الإيمان أيضاً، لكن ليس مراداً هنا فالكلام من وضع المظهر موضع المضمّر لبيان كذبهم

في اعتذارهم، ولَمَّا كان كذبهم للرسول كذبا لله ذَكَرَ الله مع الرسول.

﴿سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ﴾ من الأعراب أو من المعذرين، فإنَّ منهم من اعتذر لكسله والمراد بـ ﴿الأعراب﴾ مطلق الأعراب، و﴿الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ منافقوهم الذين كذبوا في ادِّعاء الإيمان. و«من» للتبعض، لأنَّ بعضهم آمن ولم يصبه العذاب المذكور بقوله: ﴿عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بالقتل والنار والذل.

﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ﴾ بكبر السن أو بصغرها، أو بالخلقة كخلقه نحيفا أو ضعيف الصدر، أو مقعدا أو بقطع عضو، أو عمى أو عرج أو بالأنوثة ﴿وَلَا عَلَى الْمَرْضَى﴾ مرضا لازما أو يرجى زواله كالحمى والرمد، ويجوز إدخال العمى والعرج والقعود في المرضى.

(سبب النزول) كما قال زيد بن ثابت: كنت أكتب لرسول الله ﷺ فنزلت براءة، فإني لم أضع القلم على أذني إذ أمرنا بالقتال فجعل رسول الله ﷺ ينظر ما ينزل عليه، إذ جاءه أعمى، فقال: كيف بي يا رسول الله وأنا أعمى؟ فنزلت: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ﴾ في الجهاد من طعام وما يحتاج إليه من دابة ونفقتها، وآلة القتال ونحو ذلك، وهم جهينة ومُزينة وعذرة ونحوهم - بضم الميم وفتح الزاي - ﴿حَرَجٌ﴾ ضيق بالنسبة للإثم في التحلف ﴿إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ بالطاعة وإخلاصها توحيدا وسائر لوازمه، من فعل وترك كما ينصح العبد الكريم سيِّده سرا وعلنا.

(فقه) فهم لا يخبرون بخبر السوء عن الجند ولو صحَّ، ولا يفترونه ويخبرون بما يسرُّ المؤمنين ويحبون الشريعة ويعلمونها من جهل، ويحبون الإسلام وأهله، ويغضون الكفر وأهله، ويحبون آل النبي خصوصا ويوقرونهم، ويعلنون

بما هو صلاح للإسلام، ويقومون بمصالح عيال الغائب في الجهاد، وإن لم ينصحوا بذلك أثموا بما لم ينصحوا فيه، ولو من غير عدم الخروج، ولا يأثمون بما لم يلزمهم، لكن من شأن المسلم أن يهتم بأمر الإسلام، ولو عذر في التخلف، حتى إنه إذا لم يهتم به فإنه لم ينصح لله ورسوله.

و«سَبِيل» مبتدأ أو فاعل «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ»، أو فاعل لثابت أغنى عن خبره. «مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» بفعل ذلك «مِنْ سَبِيلٍ» إلى عتابهم عن التخلف، وهذا جار مجرى المثل، ومقتضى الظاهر: وما عليهم، ولكن ذكرهم باسم المحسن تلويحاً بأنه كيف يكون سبيل على من انخرط في سلك المحسنين؟ أو أراد بالمحسنين العموم.

(فقه) واحتجَّ بعض بالآية على أن لا ضمان على قاتل البهيمة الصائلة.

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ في التخلف لهم ﴿رَحِيمٌ﴾ بهم في التوسعة، وفي ذلك تغليظ ظاهري، كأنه يشير إلى أنَّ الأصل المواخذه ولو كان العذر غير حقيقي، كما قيل: «إِنَّ الذَّنْبَ مَهْلِكٌ بِحَسَبِ الْأَصْلِ وَلَوْ نَسِيَانًا أَوْ خَطَأً فِي الْأَصْلِ، كَالسَّمِّ يَقْتُلُ مَنْ لَمْ يَتَعَمَّدْهُ كَمَنْ تَعَمَّدْهُ» لَكِنَّ هَذَا أَظْهَرَ مِنْهُ فِي الْآيَةِ، أَوْ ﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ﴾ لِلْمَسِيءِ ﴿رَحِيمٌ﴾ بِهِ إِذَا تَابَ، فَكَيْفَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَيْسَ التَّخَلُّفُ مِنْهُمْ ذَنْبًا؟.

﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ﴾ عطف على قوله: ﴿عَلَى الضُّعَفَاءِ﴾ كأنه قيل: وليس على الذين، وقد انسحب عليهم قوله: ﴿حَرَجٌ﴾ نفياً، لأنه وما بعده في نية التقديم على «حَرَجٌ» أخر لطول الكلام فيه، وهذا أولى من تقدير «حرج» بعد قوله: ﴿أَلَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ أو قبله هكذا: أي «ولا حرج على الذين»، ومن

عطفه على «المُحْسِنِينَ» لأنَّ المقام سيق للعذر لا للكلام على المحسنين.

﴿إِذَا مَا﴾ صلة للتأكيد ﴿أَتَوَكَّ لَتَحْمِلَهُمْ﴾ معك إلى الغزو على ما تيسر من الدواب.

(سيرة) وهم السبعة البكاعون: معقل بن يسار، وصخرء بن خنساء، وعبد الله بن كعب الأنصاري، وسالم بن عمير، وثعلبة بن عمنه، وعبد الله بن مغفل المزني، وعُلبه بن زيد الأنصاري - بضم العين المهملة وإسكان اللام - أخو بني حارثة، وقيل: معقل وسويد والنعمان أولاد مقرن، وهو قول مجاهد، ولمقرن أولاد أربعة غير هؤلاء، وقيل: سالم بن عمير من بني عمرو بن عوف، وعلبة بن زيد، وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب أخو بني مازن بن النجار، وعمر بن الجموح أخو بني سلمة، وعبد الله بن مغفل المزني، وهرمى بن عبد الله أخو بني واقف، وعرباض بن سارية الفزاري، وذكر بعض عبد الرحمن بن زيد من بني حارثة وهو الذي تصدَّق بعرضه فقبل الله تعالى منه، وينسب هذا التصدُّق لأبي ضمضم، وقيل: أبو موسى وأصحابه، وهو قول الحسن.

﴿قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ من الدواب، ومطلوبهم الدواب ذوات الحافر أو الإبل، وقيل: سألوهم النعال كما قالوا لمن أدركهم، وسألهم من جهينة عمًا طلبوا، فقالوا: ما سألنا إلا الحمل على النعال المخصوفة، والخفاف المرقوعة، ولم يجد فلم يغزوا معه، وقيل: أعانهم المسلمون فخرجوا، وقيل: إن ابن يامين بن عمير بن كعب لقي أبا ليلى وابن معقل يبكيان لذلك، فأعطاهما ناضحا وزودهما بتمر فخرجوا.

(نحو) والجملة بدل اشتغال من قوله: ﴿أَتَوَكَّ لَتَحْمِلَهُمْ﴾، فإنَّ قوله: ﴿قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ من ملائمت إتيانهم ليحملهم، لا حال من كاف «أَتَوَكَّ»، لأنَّ قوله: ﴿لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ متأخر عن إتيانهم،

اللهم إلا أن يقال: حال مقدرة لأنه مجرد إتيانهم للحمل يقدر أن لا يحملهم، لعدم ما يحملهم، وقد عرف أنهم أتوا للحمل، أو يعرف بأول كلامهم، والإتيان غير قارٍ فلا يقال: إنَّ زمان الإتيان واسع، فيصحُّ أنها حال مقدرة، لا يجوز هذا، وأيضا في جعلها حالا إضمار "قد" على المشهور.

(نحو) ويجوز أن يكون جواب «إذا»، فيكون قوله: ﴿تَوَلَّوْا﴾ جواب سؤال مقدر، والأولى أنه جواب «إذا»، و«قلت» بدل كما مر، ويجوز أن يكون «قلت لا أجد...» حال مقدرة من هاء «تحملهم»، لأنهم يحضر في قلوبهم أنه لا يحملهم لقلة الإبل والدواب الحاملة، وزعم السمين^(١) تلميذ أبي حيان أنه يجوز عطفه بواو محذوف، أي: «أتوك لتحملهم وقلت». ﴿وَأَغْنِيَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ﴾ الواو للحال. و«من» بمعنى الباء، أي تفيض بالدمع، أي يحصل الفيض منها بالدمع، والدمع: الماء من العين، أو مصدر، وأمّا أن يجعل الجارَّ والمجرور في محلِّ التمييز، أي "يفيض دمعا" أي "يفيض دمعا" فلا يعرف هذا في العربية، وأمّا أن يجعل «من» صلة و«الدَّمْع» تمييزا ففيه زيادة «من» في الإثبات وتعريف التمييز، وهو قول الكوفيّين فلا يجوز.

(بلاغته) وفي الآية إسناد الفيض للأعين مبالغة في كثرة دموعها، وامتلائها بالدموع، حتى كأنها نفس الدموع السائلة، والتحوّز في المسند، لأنَّ الفيض بمعنى الامتلاء الذي هو سبب الفيض، أو الفيض حقيقة والتحوّز في إسناده إلى العين من الإسناد إلى المحلِّ، وأجاز الكوفيّون زيادة «من» في الإثبات والتعريف، فيجوز عندهم كون «الدَّمْع» تمييزا.

(نحو) ﴿حَزَنًا﴾ مفعول من أجله مع اختلاف الفاعل، لأنَّ فاعل الفيض العيون، وفاعل الحزن أصحابها، ولكن اتَّحدَ معه لأنَّ المعنى: يبكون

حزنا، أو يفيضون الدموع حزنا، ويجوز جعله حالا، تقديره: ذوي حزن، أو حزينين، أو المبالغة بأنهم نفس الحزن؛ وأجيز كونه مفعولا مطلقا لـ «يخزنون» محذوفا مؤكدا لغيره وهو الجملة قبله، وجملة «يخزنون» حال من ضمير «تَوَلَّوْا».

(نحو) ﴿أَلَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾ تعليل لـ «حَزَنًا»، أي لأجل أنهم لا يجدون، أو يقدر الباء، أي حزنا بأن لا يجدوا، أو يتعلق بـ «تَفِيزُ»، أو تعليل للفعل قبله وعامله، أي فيضها حزنا هو لأجل أن لا يجدوا، وإنما الممنوع تعدد المفعول له بلا تبعية إذا كان تعليلا له، ولأول لا إذا كان تعليلا له ولعامله. والمضارع للاستقبال كما لا يخفى، لأنهم ظنوا أن لا يجدوا بعد رد النبي لهم.

وفي الآية إخبار بالغيب أنهم سيأتونك يطلبون الحمل، وتقول: «لَا أَحَدٌ...» ويتولون حزينين لذلك، وليست الآية على التجدد، لأنه لم يَرَوْا تجدد بحبهم وردهم، إلا أن يراد بحبي عدد بعد عدد.

﴿إِنَّمَا السَّبِيلُ﴾ أي الذم ﴿عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ﴾ في القعود ﴿وَهُمْ أَغْنِيَاءُ﴾ أي والحال أن لهم ما ينفقون ذهابا ورجوعا عليهم وعلى عيالهم ﴿رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ﴾ رضوا بحالة خسيصة، وهي كونهم مع الخوالف، جواب لقول القائلين: ما بالهم يستأذنون في القعود؟ أو حال من واو «يَسْتَأْذِنُونَكَ». ﴿وَوَطَّعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾ حتى غفلوا عن سوء العاقبة ﴿فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ تلك العاقبة.

﴿يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنُوا قَدْ تَبَيَّنَ اللَّهُ مِنْكُمْ﴾
 أَخْبَارَكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَالَمِ وَالشَّهَادَةُ فَيُنْشِرُكُمْ
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿سَيَحْمِلُونَ بِاللَّهِ كُرْهًُا إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَنَرْضَوْا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا﴾

عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَحْسٌ وَمَأْوِيَهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٥﴾ يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿٩٦﴾

اعتذار المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك

وحلفهم الأيمان الكاذبة

﴿يَعْتَذِرُونَ﴾ في القعود والمضارع لحكاية الحال الماضية، وإن نزلت الآية قبل دخول المدينة فالمضارع للاستقبال ﴿إِلَيْكُمْ﴾ إلى رسول الله ﷺ وإلى الصحابة ﴿إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ من غزوة تبوك ﴿إِلَيْهِمْ﴾ وهم بضعة وثمانون رجلاً، اعتذروا حين رجع رسول الله ﷺ وأصحابه في المدينة أو قبلها، أو بعض فيها وبعض قبلها، وقيل: نزلت في عبد الله بن أبي له شعبة، حلف أن لا يتخلف أبداً عن غزوة ونقض فلم يرض ﷺ بعد.

﴿قُلْ﴾ لم يقل: قولوا كما قال: ﴿إِلَيْكُمْ﴾ لأنه ﷺ هو الذي يقول لهم ﴿لَا تَعْتَذِرُوا﴾ بالأعذار الكاذبة، وليس عندكم عذر صادق، فإن هذا ذنب آخر لا نفع لكم فيه ﴿لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ﴾ لن ندعن ولن نصغى لكم في اعتذاركم، وبيّن موجب ذلك وعلته بقوله: ﴿قَدْ نَبَأْنَا اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ﴾ أعلمنا بعضاً من أخباركم المحرمة، كالتكذيب بالنبوة وما ستره الله أكثر، وما استقصى كريم قط.

(نحو) وأجاز الأخفش زيادة «مِنْ» في الإثبات والتعريف، فيكون المعنى: قد نبأنا الله أخباركم، ويجوز أن يكون «نبأاً» تعدى لثالث تقديره: «كذباً» أو نحوه من أعمال الجارحة واعتقاد الباطل.

﴿وَسَيَرَىٰ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ﴾ سيعلم الله عملكم المستقبل أهو التوبة أم الإصرار، وهو عالم به بلا أول لعلمه، لكن ساق لهم الكلام مساق الإمهال والاستتابة، أو المراد: عملهم السوء وأنه سوف يعلمه علماً يتعلّق به الجزاء، ويجوز أن يكون المعنى: سيعذبكم في الدنيا، لأنّ العلم بالشيء سبب للعقاب عليه وملزوم له.

وذكر عذاب الآخرة في قوله: ﴿ثُمَّ تَرُدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ يعاقبكم بعملكم أو بما كنتم تعملونه، والإخبار بما يوجب العقاب كناية عن العقاب بالتوبيخ والعذاب، وإنما قال: ﴿فَيُنَبِّئُكُمْ﴾ مع أنّهم عالمون بما عملوا لأنّهم قد ينسونه أو بعضه، أو ذلك من لازم الفائدة، كما تقول لمن علم بقيام زيد: قام زيد، ليعلم أنّك عالم بقيامه، وهذا كما وضع الظاهر موضع المضمّر في قوله: ﴿عَالِمِ الْغَيْبِ﴾ ومقتضى الظاهر: "ثمّ تردّون إليه فينبئكم بما كنتم تعملون"، ليعلموا أنّه تعالى عالم بسرّهم كعلمهم، فلا يفوت عذابهم، وهذا أشدّ عليهم.

﴿سَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ﴾ من سفركم إلى تبوك قائلين: والله ما قعدنا عنكم إلّا لعذر، كالفقر وكثرة العيال، وخوف إغارة العدو على أهلهم ومأهلهم ﴿لَتُعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ بترك التوبيخ ﴿فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ﴾ إعراض بغض وعدم اكتراث بهم، وعدم أهليتهم للخطاب، بدل إعراض الصفح الذي طلبوه، فكانوا لا يتكلّم لهم أحد ﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾ باطنهم خبيث باعتقاد الباطل، كخبت العذرة وسائر ما نجس بذاته، لا يؤثّر فيهم العتاب ﴿وَمَا أُولَٰئِكَ بِجَنَّتُمْ﴾ والمعنى: لأنّهم رِجْسٌ، ولأنّهم من أهل النار أشقياء لا يؤثّر فيهم وعظ، فهذا تعليل ثان أو هو تميم للتعليل الذي هو قوله: ﴿إِنَّهُمْ رِجْسٌ﴾. ﴿جَزَاءً﴾ بما كانوا يكسبون ﴿جَزَاءً﴾ بكونهم يكسبون ما لا يجوز، أو بأشياء كانوا

يكسبونها، أو بالأشياء التي كانوا يكسبونها، والمعنى فعلنا بهم ذلك لأجل الجزاء، أو فَأَعْرَضُوا عَنْهُمْ لأجل الجزاء، أو مصدر مؤكد لغيره، أي جزيناها جزاء. بما كانوا، وإنما عمل المصدر المؤكد لأن الجملة التي آكلها مشتملة على معنى معموله.

﴿يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ﴾ مستأنف لزيادة البيان، أو بدل من «سيخلفون بالله...» ﴿فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ الجواب محذوف نابت عنه العلة، أي لم ينفعهم رضاكم، لأن الله لا يرضى. ومقتضى الظاهر: فإن الله لا يرضى عنهم، لكن ذكرهم باسم الفسق استحضارا لسبب عدم الرضى عنهم، ولئشير إلى كل فاسق بالعلة، ويجوز أن يفسر ﴿الْفَاسِقِينَ﴾ عموما فيدخلوا فيهم، ويجوز أن يراد بالفاسقين المؤمنين على تقدير رضاهم عنهم، فإنهم يفسقون بالرضى عنهم.

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَدُ الْأَيْعَامُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٩٧﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُّ بِكُرِّ الدَّوَابِّ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٩٨﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ قُرْبَىٰ عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ قُرْبَىٰ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٩٩﴾

كفر الأعراب ونفاقهم وإيمان بعض منهم

﴿الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا﴾ من عرب الحضر ومن كفار العجم الحضريين، لغلظ قلوبهم وجفائهم، وإبائهم عن الانقياد، وعدم مخالطتهم أهل

الأدب والمعرفة والشرع وتوحّشهم، وقويت قسوتهم باستيلاء الهواء اليابس الحار عليهم.

وأهل الحضرة يحتقرون أهل البدو لجفائهم وجهلهم، حتّى إنّه يأنف الحضريّ من العرب أن يقال له: أعرابيّ، ولكنّ كثيرا ما يترفع البدويّ بإباهه عن الانقياد على الحضريّ، وبمزيد شجاعة وكرم، ومن ذلك قوله:

هذا أبو الصّقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسّم
(لغة) وهما شجر في البدو. والمفرد بياء النسب وهو عربيّ كروميّ وروم، وبربريّ وبربر، وأهل البدو من العجم لا يقال لهم أعراّب ولا عرب، كما لا يقال لأهل الحضرة منهم عرب، والعرب: سكّان الحضرة من أهل العرَبِيَّة، والأعراب سكّان البدو، وقيل: العرب أعمّ. والكفر هنا: الشرك الصريح، والنفاق: الشرك المضمّر. ﴿وَأَجْدَرُ﴾ أحقّ، وأصله من الجدار وهو الحائط، والجدير: المنتهى لانتهاه الأمر إليه انتهاء الشيء إلى الجدار، واختار السمين من تلامذة أبي حيّان أنّ اشتقاقه من الجَدَر بمعنى أصل الشجرة، كأنّه ثبت كنبوت أصلها.

﴿أَلَا يَعْلَمُوا﴾ أي بأن لا يعلموا ﴿حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ من الفرائض فعلا وتركها وما دونها. الإضافة للبيان، أي حدودا هي ما أنزل الله، أو على ظاهره بمعنى: مقادير ما أنزل الله وأعيانه، أي لا يضبطونه ولو فرضنا أنّهم علموا، وذلك أنّهم لا يجاورون أهل الحضرة النازل فيهم الوحي، الحافظين له والعلماء، ولا نبوءة في البدو، وعنه ﴿﴾: «من سكن البادية جفا ومن اتّبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتن»^(١)، وعنه ﴿﴾: «من الكبائر التعرّب

١- رواه أبو داود في كتاب الصيد، باب في اتّباع الصيد، رقم ٢٨٥٩، من حديث سفیان.

بعد الهجرة»^(١)، أي ينتقل من الحضر إلى سكنى البدو، وذلك لجهل أهله وقسوة قلوبهم.

﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ فهو يعلم حال أهل الحضر والبدو، ويجازيهم بما هو العدل من عقاب وثواب، وما ذكر في أهل البدو ليس على عمومهم، فقد قال: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ...﴾ الآية.

﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ يَعْدُ وَيَصِيرُ﴾ مَا يَنْفِقُ ﴿يَصْرِفُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَعَلَفٍ وَدَابَّةٍ وَآلَةٍ الْقِتَالِ، وَمَنْ زَكَاةً وَصَدَقَةً﴾ مَغْرَمًا ﴿مصدر ميمي أي غرمًا، أي خسارًا لا يرجو له ثوابًا، لأنه لا يؤمن بالبعث، ولو آمن لم يطمئن قلبه بالثواب لضعف إيمانه، فما ينفق إلا رياء أو خوفًا من النبي ﷺ والمؤمنين أن يفعلوا بهم ما يفعلون بالمشركون، ويذمُّوهم، وهم بنو أسد وغطفان، وذلك في الآية مشعر بعدم الإيمان فاكفى عن ذكره، وكأنه قيل: ومن الأعراب من لا يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق مغرمًا، وقيل: «مَغْرَمًا» من الغرم، وهو نزول نائبة بالمال من غير جناية، كما قيل لكل من المتدائنين: غريم.

﴿وَيَتَرَبَّصُّ بِكُمْ الدُّوَاتِرُ﴾ المصيبات التي تحيط بالشخص ولا يجد خلاصًا عنها، كموت عام، وغلبة سلطان، كقيصر وهرقل يستريحون من الإنفاق والأسفار في الغزو، ومن الذل والخوف.

ورواه الترمذي في كتاب الفتن، رقم ٢٢٥٦، من حديث ابن عباس.

١- رواه النسائي في كتاب الزينة، رقم ٥٠١٣، عن الحارث بن عبد الله بلفظ: «...والمرتد

أعرابياً بعد الهجرة...» في حديث طويل. ورواه أحمد عن ابن مسعود.

﴿عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ﴾ إخبار من الله ﷻ بأنه يصيبهم من السوء ما تمنّوه على المؤمنين أو نحوه، وينجو المؤمنون منه، أو دعاء بمعنى: ادعوا عليهم بذلك، أو تمنّ أي: ارجبوا في حصول ذلك عليهم. والله لا يدعو إنما يدعو العاجز المحتاج الذي الأمر بيد غيره، والله بخلاف ذلك. والدائرة: اسم فاعل، تغلّبت عليه الإسميّة، أو مصدر بوزن فاعل، أي يتربّص بكم دوران المصائب عليكم، والدائرة تختصُّ بالشرّ، فإضافتها للسوء مبالغة.

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ﴾ بما يقولون عند الإنفاق سرّاً بينهم، أو في انفراد، مثل أن يقولوا: هذه غرامة أوردّها الله إلينا من المؤمنين ﴿عَلِيمٌ﴾ بما أضمره، أو سميع لأقوال الخلق، علیم بما يضمرونه عموماً، فيدخل فيهم هؤلاء أولاً.

قال ابن سيرين: من قرأ: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ...﴾ فليقرأ معها قوله تعالى: ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ كمزينة وجهينة، وعبد الله ذي البجادين هو من مزينة. قيل: نزلت في أسلم وغفار وجهينة، وقيل: التي قبلها في أسد وغطفان وبني تميم وهذه في ذي البجادين، وعن مجاهد: هم بنو مقرن من مزينة، وقال الكلبي: أسلم وغفار وجهينة.

وفي البخاري ومسلم عن رسول الله ﷺ: «أرأيتم إن كان جهينة ومزينة وأسلم وغفار خيراً من بني تميم وبني أسد وبني عبد الله بن غطفان ومن بني عامر بن صعصعة؟» فقال رجل: خابوا وخسروا، قال: «نعم، هم خير من بني تميم وبني أسد، وبني عبد الله بن غطفان، ومن بني عامر بن صعصعة»^(١).

١- رواه البخاري في كتاب المناقب (٦) باب ذكر أسلم وغفار ومزينة... رقم ٣٥١٥. ورواه

مسلم في كتاب الفضائل (٤٧) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة... رقم (١٥٩)

٢٥١٩. من حديث أبي بكر عن أبيه.

وفي رواية أنَّ الأقرع بن حابس قال للنبي ﷺ: إِنَّمَا تَابَعَكَ سُرَّاقُ الْحَجِيجِ مِنْ أَسْلَمَ وَغَفَارَ وَمَزِينَةَ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَجْهِيْنَةَ - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَسْلَمَ وَغَفَارَ وَمَزِينَةَ - وَأَحْسِبُهُ قَالَ: وَجْهِيْنَةَ - خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمَ وَبَنِي عَامِرٍ وَأَسَدَ وَغُطَفَانَ» قَالَ: خَابُوا وَخَسِرُوا، قَالَ: «نَعَمْ»^(١).

وفيهما عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «أَسْلَمَ سَالِمُهَا اللَّهُ، وَغَفَارَ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا» وفي رواية مسلم: «أَمَّا أَنَا لَمْ أَقْلُهَا لَكِنَّ اللَّهَ قَالَهَا»^(٢) وفيهما عن أبي هريرة عن رسول الله ﷺ: «قُرَيْشُ وَالْأَنْصَارُ وَجْهِيْنَةُ وَمَزِينَةُ وَأَسْلَمَ وَأَشْجَعُ وَغَفَارَ مُوَالِي لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولُهُ»^(٣).

﴿وَيَتَّخِذْ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي سبب قربات عند الله ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ عطف على «قُرْبَاتٍ»، أي وسبب صلوات الرسول، أي دعاؤه لهم، فإنه كان ﷺ يدعو للمنفق في سبيل الله، وللمنفق على المحتاجين، أو لبيت المال، ولمودي الزكاة، فالدعاء هؤلاء سنة مستمرة بعده لكن بغير مادة صلاة.

١- رواه البخاري في كتاب المناقب (٦) باب ذكر أسلم وغفار... رقم ٣٥١٢، من حديث أبي هريرة.

٢- رواه البخاري في كتاب المناقب (٦) باب ذكر أسلم وغفار ومزينة... رقم ٣٥١٤. ورواه مسلم في كتاب الفضائل (٤٧) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة... رقم ١٣٢. من حديث أبي هريرة.

٣- رواه البخاري في كتاب المناقب (٦) باب ذكر أسلم وغفار... رقم ٣٥١٢، من حديث أبي هريرة.

(فقه) والدعاء بها لغیر نبي مختص بالنبی ﷺ ، يتفضل بها على من شاء كما قال: «اللهم صل على آل أبي أوفى»^(١) ويسلم على الأحياء الحاضرين وعلى أهل القبور إذا زوروا، كما ورد: «سلام عليكم دار قوم مؤمنين»^(٢)، ولا يجوز: «قال فلان السلي» ونحو هذا لإيهام النبوة، ولا سيما أنَّ طائفة من الشيعة يقصدون الإمام علياً بالنبوة، بل يدعى على الغائب بالرضى والمغفرة، ولا خلاف في السلام على الأنبياء والملائكة ولو بطريق الغيبة، وأجازه الحنابلة على الغائب مطلقاً، كالمخاطب، ويجوز «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بلا إشكال لوروده. وقيل: يجوز لنا أن نصلي على غير الأنبياء، وقيل: مكروه، وقيل: يجوز بالعطف: «اللهم صل على سيدنا محمد وأبي بكر»، ولا خلاف في جواز عطف آل، وقيل: تجوز على الملائكة، وقيل: لا تجوز على الأنبياء بل تختص بالنبی ﷺ.

و«عند» نعت لـ «قربات»، أو متعلق بـ «يتخذ» أو بـ «قربة»، ومعناها التقرب، وليس هنا مفردة «قربة» بإسكان الراء ولو أمكن في الجملة لأنه ذكر بعد بالضم في قوله: «ألا إنها قربة لهم» بضم الراء، ومن قرأ بإسكان رائه أمكن أن يكون «قربات» جمعه، اتبعت عينه فاءه في الضم، وأن يكون جمع «قربة» بالضم وهو الأصل لكون الضم فيه أصلاً.

وأكد الله تقرّبهم بـ «ألا» الاستفتاحية وإنَّ والجملة الاسمية التي الخبر

١- رواه البخاري في كتاب الزكاة (٦٤) باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة...
رقم ١٤٩٧. ورواه أبو داود في كتاب الزكاة، باب دعاء المصدق لأهل الصدقة، رقم ١٥٩٠.
من حديث ابن أبي أوفى.

٢- رواه الربيع بن حبيب في مسنده، باب [٦] في الأمة أمة محمد ﷺ ، رقم ٤٣.

الْعَظِيمِ ﴿١٠٠﴾ وَمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْإِفْقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿١٠١﴾ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٠٢﴾

أصناف الناس في المدينة وما حولها

ولمَّا بَيَّنَّ فضيلة طائفة من المؤمنين وثوابهم بَيَّنَّ فضائل أشرف المسلمين الذين فوقهم بقوله: ﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ «السَّابِقُونَ» مبتدأ، خبره «رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ»، وهو إخبار لا دعاء، لأنَّ الله لا يدعو، كما أنَّ «رَضُوا عَنْهُ» إخبار لا دعاء فلا تهم، وليس تعليماً للدعاء على معنى قولوا: رضي الله عنهم، على الدعاء، لأنَّه خلاف الأصل بلا داع إليه، ولأنَّه لا يليق بـ«رَضُوا عَنْهُ»؛ أو الخبر هو «الأَوَّلُونَ» و«رَضِيَ...» مستأنف أو خبر ثان، أو الخبر «مِنَ الْمُهَاجِرِينَ»، و«رَضِيَ...» خبر ثان، أو مستأنف.

والمراد: السابقون إلى الجنة العالون درجة، هم الأوَّلون في الهجرة أو في الإسلام، لأنَّ في الأنصار مومنين بالنبى ﷺ قبل الهجرة، وهذا على أنَّ «الأَوَّلُونَ» خبر، وإمَّا على أنَّ الخبر «مِنَ الْمُهَاجِرِينَ» وأنَّ السابقين بعض المهاجرين والأنصار، والبعض الآخر سابقون بالنسبة إلى من بعدهم، وبعض الأنصار أيضاً سبق بعضاً في النصر، والباقيون تابعون بإحسان إلى قيام الساعة.

أو «السَّابِقُونَ»: من صلُّوا إلى الكعبة وبيت المقدس، فأما على أنَّه ﷺ قبل

الحجرة يجعل الكعبة بينه وبين المقدس فقد وحّدوا قبل الحجرة، وإمّا أنّه أريد من صلّى إلى القدس بعد الحجرة ثمّ نسخ بالكعبة ستة عشر شهرا، فيكونون أولّين بالنسبة لمن بعد.

(سيرة) أو «السَّابِقُونَ»: أهل بدر سبقوا في الفضل، أو من شهدوا بيعة الرضوان، و«الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ يَإِخْسَانًا»: على العموم، وبيعة الرضوان كانت بالحديبية، وقيل: من الصحابة، وعن محمد بن كعب القرظي: هم جميع الصحابة، غفر الله لحسنهم ومسيئهم.

وأوّل من أسلم خديجة، وبعدها عليّ وهو ابن ثمان سنين، أو عشر. وإسلام الصغير إذعانه، أو كان التكليف بالتميز ثمّ نسخ بالبلوغ، أو هو بالغ حينئذ، والصحيح الأوّل، وقال ابن عباس: بعدها الصديق، وعن عروة: بعدها زيد بن حارثة مولى رسول الله ﷺ، ويجمع بأنّ أوّل من أسلم من النساء خديجة، ومن الرجال الصديق، ومن الأطفال عليّ، ومن الموالى زيد، وأسلم على يد الصديق عثمان والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص، وطلحة بن عبيد الله.

(سيرة) وفي الأنصار مراتب ثلاث: أهل بيعة العقبة الأولى وكانوا سبعة: سعد بن زرارة، وعوف بن مالك، ورافع بن مالك بن العجلان، وخطبة بن عامر، وجابر بن عبد الله بن رباب؛ وأهل العقبة الثانية وكانوا اثني عشر، وأهل العقبة الثالثة وكانوا سبعين رجلا وامرأتين، ومنهم البراء بن معرور، وعبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر، وسعد بن عباد، وسعد بن الربيع، وعبد الله بن رواحة.

وأما الذين أسلموا حين جاءهم منه ﷺ أبو زرارة مصعب بن عمير بن

هاشم بن عبد مناف، فجاجوا مع أهل العقبة الثانية، يقرئهم القرآن ويفقههم في الدين، ورضى الله قبول طاعتهم ورضاهم عنه عبادته أو فرحهم بما نالوا من خير الدارين.

ومعنى ﴿تَحْتَهَا﴾ و﴿مِنْ تَحْتِهَا﴾ (سورة البقرة: ٢٥) واحد، فإنَّ الماء الآتي إلى جثتهم يجري تحتها ويجري من تحتها إلى ما بعدها، ويجوز أن يكون الأكثر ينبع من تحتها ويجري لما بعدها، والأقلُّ يجري تحتها آتياً ممَّا قبلها، ولذلك كان مرّة واحدة في القرآن، والعلم عند الله ﷻ، ولكل واحد من أهل الجنة النوعان معا.

(سيرة) وخصَّ بتسميتهم الأوس والخزرج ومن معهم أنصارا مع أنَّ المهاجرين أيضا نصروا رسول الله ﷺ لأنَّهم لمَّا هاجروا نصرهم، فسمي كلُّ بما عامل به أخاه، هاجروا إلى أهل المدينة ونصرهم أهل المدينة.

وروي أنَّه ﷺ قسَّم فيء حنين في أهل مكّة من قريش وغيرهم، فغضب الأنصار فقال لهم - كما مرَّ - : «إنَّما أعطيتهم لأولفهم، يا معشر الأنصار ألم يؤمن الله عليكم بالإسلام؟ وسماكم أنصارا لله وأنصار رسوله، ولولا الهجرة لكنت امرءا من الأنصار، ولو سلك الناس واديا غير واديكم لسلكت واديكم، يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله» فقالوا رضينا يا رسول الله، قال: «أجيبوا كلامي هذا» فقالوا: أخرجنا الله بك من الظلمة إلى النور، أنقذتنا من شفا حفرة من النار، وهديتنا من ضلال، رضينا بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد ﷺ نبيًّا، فقال لو قُلتُم: «طردت قاونيك، وكذبت فصدّقناك وخذلت فنصرناك لصدقتُم» فقالوا: لله ورسوله المنة علينا.

والآية كلّها في الصحابة ولا يصحُّ ما قيل: إنَّ الذين اتَّبَعوهم بإحسان هم التابعون الذين هم غير صحابة في زمانه وبعده، لأنَّ غير الصحابي لا يساوي

الصحابي، ولا يزيد عليه، وجاء في الأثر عنه عليه السلام تفضيل من تمسك بدينه في آخر الزمان على الصحابة، لأنه لا يجد على الخير أعوانا، وأما حديث: «لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، ولا نصيفه»^(١) فلا دليل فيه لأنه في منافقين مع الصحابة، أو في صحابة مع الصحابة الكبار، وأما قوله: «أمتي كالنظر لا يدري أوله خير أم آخره»^(٢) فمحمول على الأولين بعد الصحابة، وقيل: مبالغة. وفي البخاري ومسلم عن عمران بن حصين عنه عليه السلام: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم»^(٣) قال عمران: لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أم ثلاثة، والقرن من عشر إلى عشرين أو من مائة إلى مائة وعشرين.

﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم﴾ جهات بلدتكم يا أهل المدينة ﴿مِنَ الْأَغْرَابِ مُنَافِقُونَ﴾ كبعض أسلم وغفار وجهينة وأشجع ومزينة، وأكثر كل قبيلة من هذه القبائل مسلمون، دعا لهم رسول الله عليه السلام بالخير ومدحهم، فالمراد في الآية قليلهم كما دلّت عليه «من» التبعيضية، قال عليه السلام كما مرّ: «أسلم سالمها الله تعالى، وغفار غفر لها الله، أما أنا لم أقلها قالها الله تعالى»^(٤) رواه أبو هريرة، وعنه مرفوعا كما مرّ: «قريش والأنصار وجهينة ومزينة، وأشجع وأسلم وغفار موالي الله تعالى ورسوله لا موالي لهم غيره»^(٥) والمراد الغالب فلا ينافي

١- أورده ابن حجر في الفتح، ج ٧/ ص ٢١.

٢- أورده ابن عبد ربه في الاستذكار، ج ١/ ص ٢٣٩، والقرطبي في تفسيره، ج ٤/ ص ١٧٤.

٣- رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة، رقم ٤٦٠١. والزملي في كتاب الفتن، رقم

٢١٤٧، من حديث عمران بن حصين. (م. ح).

٤- تقدّم تخريجه، انظر: ج ٦/ ص ١٢١.

٥- تقدّم تخريجه، انظر: ج ٦/ ص ١٢١.

ما ورد من السوء. ﴿وَمِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ خير مقدم ومبتدأ محذوف تقديره: قوم ﴿مَرَدُّوْا﴾ نعت لقوم، أو يقدَّر: منافقون، أي منافقون آخرون مردوا ﴿عَلَى النِّفَاقِ﴾ كقولهم مِنَّا ظعن وَمِنَّا أقام، أي مِنَّا فريق ظعن وَمِنَّا فريق أقام، وهو مقيس، يحذف المبتدأ ويبقى نعته الجملي، كالنعت المفرد، أو «مِنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» عطف على «مِمَّنْ حَوْلَكُمْ»، و«مَرَدُّوْا» مستأنف للبيان، أو نعت لـ«مُنافِقُونَ»، وفي العطف يكون الفصل بين الموصوف وصفته بالمعطوف وهو لا يحسن، كقولك: في الدار زيد، وفي القصر العاقل، على أَنَّ العاقل نعت لزيد، فالحقُّ الإعراب الأوَّل.

فبيَّن الله أَنَّ حول المدينة منافقين ربَّما علمتهم، وفي داخلها قوم منافقون استمروا وتشدَّدوا في ستر نفاقهم، حتَّى لا يتفطن له رسول الله ﷺ كما قال الله تعالى: ﴿لَا تَعْلَمُهُمْ﴾ يا محمد ما ذلك لأنَّهم أشدُّ بلاغة منه فإنَّه أشدُّ منهم، ولكن لشدَّة محافظتهم على الستر، والمعنى لا تعرفهم بالتعيين ﴿نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ﴾ نعرفهم.

(نحو) وقد أجاز غير واحد إسناد المعرفة لله واختاره السعد، وعلى المنع يقدَّر: نعلمهم من هم، أو نعلمهم منافقين، ولا حاجة إلى تقدير الأوَّل كذلك، أي لا تعلمهم منافقين نحن نعلمهم منافقين، لأنَّ فيه الحذف بلا داع، نعم فيه إبقاء العلم على أصله ولا ينافي هذا قوله ﷺ: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ﴾ (سورة محمد: ٣٠) لأنَّا نصرّف معرفتهم في لحن القول على قوله: ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ﴾ أو أنه لا يعرفهم أوَّلاً ثمَّ عرفهم، لكنَّ "القتال" نزلت قبل "براءة" فيدعى أَنَّ آية "القتال" نزلت قبل تمام "براءة".

﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مُّرتَيْنِ﴾ مرَّةً بالفضيحة ومرَّةً بعذاب الموت، يشدَّد عليهم، أو بها وبعذاب القبر، أو بعذابه وعذاب الموت، أو بنهك الأبدان بالأمراض

والإذلال، والثاني نهكها بالزكاة، وعن الحسن: بأخذ الزكاة وعذاب القبر، وقيل: بالجوع مرتين، وقيل: غيظهم بأهل الإسلام وعذاب القبر، وعن ابن عباس: الأولى بالحدود والثانية عذاب القبر، وعن مجاهد: المراد تعذيبهم بالجوع مرتين، وقيل: ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم عند الموت وعذاب القبر، وقيل: إحراق مسجد الضرار وعذاب جهنم، أو المراد بمرتين التكرير كـ "لبيك" و "كرتين"، فيشمل العذاب المذكور في الأقوال كلها، وقد قيل: المراد ما يصيبهم في الدنيا وما في القبر وما بعد البعث، وأمّا القتل والسي أو القتل والجوع كما قيل فلا نعلم أنه قتل المنافقين ولا سباهم، والمروي أنه قام ﷺ خطيباً يوم الجمعة فقال: قم يا فلان فإنك منافق، قم يا فلان فإنك منافق حتى أخرج من المسجد ناساً وفضحهم؛ وروى أحمد بن حنبل عن ابن مسعود: خطبنا رسول الله ﷺ فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «إن منكم منافقين، فمن سمّيته فليقم» ثم قال: «قم يا فلان فإنك منافق»^(١) حتى سمى ستة وثلاثين. «ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ» هو العذاب في النار بعد الحشر، وأسند التعذيب مرتين إلى نفسه تعالى دون هذا قيل لاختلافهما حالاً، وإنّ الأول خاصٌ بهم وقوعاً وزماناً يتولاه الله تعالى، والثاني شامل لعامة المنافقين وغيرهم وقوعاً وزماناً، ولو اختلفت طبقات عذابهم فإنّ المنافقين في الدرك الأسفل.

﴿وَأَخْرُوجُوا غَيْرَ مُؤْمِنِينَ﴾ بعد رجوع رسول الله ﷺ من تبوك، ولم يعتذروا بأعذار كاذبة قبل خروجه ولا بعد رجوعه، كما أنه لا عذر لهم صادق يعتذرون به، وهم طائفة من المتخلفين، و«أَخْرُوجُوا» مبتدأ

١- رواه أحمد في مسنده، ج ٥/ ص ٢٧٣. ورواه الهيثمي في المجمع، ج ١/ ص ٣٠٦، رقم ٤٢٩، من حديث أبي مسعود.

و«اعترفوا» نعتة والخير «خَلَطُوا»، أو هما خيران. ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا﴾ كاعترافهم بالذنب خصوصا، وجهادهم السابق وأعمالهم السابقة ﴿وَعَاخِرَ سَيِّئًا﴾ كتحلفهم عن غزوة تبوك، وكونه يوافق المنافقين، وهم مؤمنون مخلصون في توحيدهم لكن كسلوا، وقيل: نافقوا وتابوا، وقيل: الآية في جميع المؤمنين وجميع أعمال البرّ والسوء.

والواو عاطفة، فيصدق الخلط على خَلَطَ هذا بذاك، وعلى خلط ذاك بهذا، أو على خلطهما دفعة، ولو جعلت معية لم يصحّ إلا لمعنى واحد، والأصل في الواو العطف، وأيضا لا حاجة للمعية مع قوله: ﴿خَلَطُوا﴾ العام لمعان. وهذه الواو كالباء التي للإلصاق، وخلطت الماء واللبن، وخلطت الماء باللبن سواء، إلا أنّ مدخول الباء يعتبر مقصودا ثانيا، تقصد الماء أولاً ويجعل مخلوطا باللبن كذا قيل، وحقّق بعض أنّ الكلّ سواء، وقال السكاكي: التقدير خلطوا عملا صالحا بسيّء، وآخر سيّئا بصالح، ويقال: في الآية احتباك.

﴿عَسَىٰ اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ﴾ أي يقبل توبتهم التي وفقهم الله إليها فاعترفوا بذنوبهم، و«عسى» من الله إثبات ووعد إجماعا، ونكة التعبير بها أو ب«لعل» التلويح بأنّه لا واجب عليه ﷻ، والتحذير أن يتكل عامل على عمله ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ﴾ للذنوب ﴿رَحِيمٌ﴾ بالجنة وأسبابها.

(سيرة) وهؤلاء المعترفون أوثقوا أنفسهم على سواري المسجد كما بلغهم ما نزل في المنافقين، فقدم رسول الله ﷺ فدخل المسجد على عادته في الرجوع من السفر فصلّي ركعتين، فرأهم فسأل عنهم فذكر له أنهم أقسموا أن لا يحلّوا أنفسهم حتّى تحلّهم، فقال: «وأنا أقسم أن لا أحلّهم ولا أعزّهم حتّى أؤمر فيهم، رغبوا عني وعن الغزو مع المسلمين» فنزل قوله تعالى: ﴿وَعَاخِرُونَ اعْتَرَفُوا...﴾ فأطلقهم. وهم أبو لبابة رفاعة بن المنذر، وجماعة معه

وهم من أهل الصفة، والجملة عشرة أو ثمانية أو خمسة أو ثلاثة، أبو لبابة وأوس بن ثعلبة ووديعه بن حزام، أقوال، وفي جميعها أبو لبابة معهم.

ويقال: لما قرب في رجوعه من تبوك ندموا وربطوا أنفسهم في سوارى المسجد، وقيل: ربط نفسه اثني عشرة ليلة في سلسلة ثقيلة تحلّه بنته أوقات الصلاة وقضاء الحاجة، ثم تربطه، وربط نفسه مرة أخرى سبعة أيام، وحلف لا يأكل ولا يشرب حتى يحلّه ﷺ فصار يُغشى عليه من الجوع، ولما نزلت توبته حلّه بيده ﷺ.

﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣ ﴾ الَّذِينَ تَعَاَمَوْا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ١٠٤ وَقُلْ لِمَنِ الْعَمَلُ إِنَّ اللَّهَ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلِّيِّ الْعَالِينَ وَالشَّهَادَةُ فَيُنْتِشِرُ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٥ ﴾

أخذ الصدقة وقبول التوبة والأمر بالعمل الصالح

(سبب النزول) وَلَمَّا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالُوا: «هذه أموالنا التي تخلفنا بسببها فتصدق بها وطهرنا»، فقال: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً»، فنزل قوله تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ بيدك أو يد مأمورك، أو اقبلها أو اعتبر بها لا تلغها، وأخذه وقبوله أخذ من الله تعالى وقبول منه ﷻ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ﴾ (سورة الفتح: ١٠). ﴿صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ ادع بالخير ﴿عَلَيْهِمْ﴾ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿وقولهم: «التي تخلفنا بسببها» صريح بأن تخلفهم لميلهم إلى أجنحتهم الظليلة

وإصلاحها وإصلاح باقي أموالهم، وذلك مع شدة الحر.

والصدقة هذه نفل كما يتبادر من إعطائها كلها ما يزكى وما لا يزكى، ولو احتمل أنهم تبرعوا بها على الزكاة إذ منعوها، وهذا بعيد بل ممنوع بقوله ﷺ: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً» ولو كانت زكاة لأخذ قدرها، وروي أنه أخذ ثلث أموالهم.

وقال جمهور الفقهاء: قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ كلام مستأنف في إيجاب الزكاة ألا ترى إلى قوله: ﴿مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ بـ«مِنْ» التبعية وهذا البعض مقدار الزكاة، والصدقة غسالة أو ساخ أموال الناس تزول بها عن الأموال والقلوب الأوساخ.

[قلت:] والصحيح أن قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ متصل بتوبة المعترفين بذنوبهم، وأنها فيهم كما روي أنها فيهم فيسن لمن أذنب بسبب مال أن يتصدق به، أو بثلثه لذلك، وضمير «تَطَهَّرُ» للصدقة، أو له ﷺ كضمير «تَزَكَّى» أي تطهروهم بها، أو هو من باب التنازع. والجملة مستأنفة، أو نعت لـ«صَدَقَ»، والأوّل أولى لأنه لا يعلم الصدقة الموصوفة المقيّدة بالقبول إلا أن يجزي على الظاهر.

و المراد: التطهر من الذنوب وحبّ المال والتركية للحسنات، والرفع إلى منازل المخلصين الخارجين إلى الجهاد، وصلاته عليهم دعاء لهم واستغفار، ويسنّ للإمام أن يدعو للمتصدّق أو يجب أو يستحبّ، أو يجب في الفرض ويستحبّ في التطوع، أقوال، وعلى الأوّل الشافعيّ قال: يقول: «آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت»، ويستحبّ للفقير أن يدعو للمعطي، ومن تحت الإمام العدل حتّى تعلم منه كبيرة.

ومعنى كونها سَكَنًا لَهُمْ أَنَّهُمْ يَطْمَئِنُّونَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ سَكَنَ الشَّيْءِ مَا تَطْمَئِنُّ

إليه نفسه، ويرتاح إليه، والله سميع باعترافهم عليهم بندمهم، أشار إلى قبول توبتهم بـ«عَسَى»، وصرح أو كاد في قوله: ﴿خُذْ﴾ وزاد في قوله:

﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ أي هؤلاء التائبون المعترفون ﴿أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ فإنه لو لم يقبل توبتهم لم يأمره بأخذ صدقاتهم النافلة، في معرض الذنب والتوبة مع وصفها بأنهم يطهرون ويزكون بها، ولولا القبول لم يقل: ﴿صَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ ولولا القبول لم يُزل توحشهم بالذنب، بأن مكن في قلوبهم بالاستفهام التقريري أنه يقبل التوبة والصدقات، فكيف لا يقبلها عنهم؟ وبأنه هو التواب الرحيم، وذكرهم بما فعلوا فعلم أنهم المراد بالذات في عموم عبادته، أو هم المراد بالعباد، وهذا أشد رحمة لهم، إذ ذكرهم بالعبودية له.

ومعنى أخذه الصدقات قبولها ليحازي عليها، فهو مجاز مرسل لعلاقة اللزوم والتسبب، أو استعارة لأن الأخذ حقيقة هو الرسول ﷺ، كما قال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً﴾ فهم تصدقوا تكفيرا لذنوبهم وقبلها ليغفرها لهم ويتفضل عليهم، كما قال: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾.

وقيل: الصدقة الزكاة، أمره الله تعالى أن يقبلها منهم فيمتازوا عمن ردها عليهم، ويبعد أن يرد الضمير في «يَعْلَمُوا» للناس مطلقا، نعم في الآية ترغيب للعصاة مطلقا في التوبة، كما أن في التعبير بالأخذ تلويحا إلى إعطاء الفقراء فيأخذون. وروي أنه لما تيب عليهم قال الذين لم يتوبوا: هؤلاء الذين تابوا كانوا بالأمس معنا لا يكلمون ولا يجالسون فما لهم اليوم؟ فنزل: ﴿الَّذِينَ يَعْلَمُونَ﴾ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ... ﴿ولهذا قيل يرجوع واو «يَعْلَمُوا» للناس كلهم، أو لقائلي: «ما لهم اليوم؟».

قال أبو عثمان الهندي: ما في القرآن أرحى آية عندي لهذه الأمة من قوله

تعالى: ﴿وَعَاخِرُونَ اعْتَرَفُوا...﴾. قال مطرف: إني لأستلقي من الليل على فراشي وأتدبر القرآن، فأعرض أعمالي على أعمال أهل الجنة فأجد أعمالهم شديدة: ﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ (سورة الذاريات: ٦٤) ﴿يَبْتَغُونَ لِرَبِّهِمْ سُحُودًا وَقِيَامًا﴾ (سورة الفرقان: ٦٤) ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ - إِنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا﴾ (سورة الزمر: ٩) فلا أراني منهم، فأعرض نفسي على هذه الآية: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ﴾ (سورة المدثر: ٤٢) فأرى القوم مكذبين فلا أراني منهم، فأمرُ بهذه الآية: ﴿وَعَاخِرُونَ اعْتَرَفُوا﴾ فأرجو أن أكون منهم، وأنتم يا إخوتاه منهم. والمشهور في ذلك قوله: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا...﴾ (سورة الزمر: ٥٣) لَكِنَّ آيَةَ السُّورَةِ تَدُلُّ عَلَى التَّوْبَةِ، وَهِيَ مِنَ الذَّنْبِ، وَقَبُولُ اللَّهِ التَّوْبَةَ يَقْتَضِي صَدُورَهَا مِنْهُمْ، وَالْمَعْنَى: اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ وَتَابُوا مِنْهَا، وَالاعْتِرَافُ بِالذَّنْبِ مَعَ النَّدَمِ تَوْبَةٌ مِنْهُ مَعَ عِزْمٍ عَلَى عَدَمِ الْعُودِ. و"عسى" من الله وعْدٌ وَهُوَ تَعَالَى لَا يَخْلِفُهُ.

﴿وَقُلْ اْعْمَلُوا﴾ الخطاب للناس أو لهؤلاء التائبين المقبولة توبتهم، ردعاً لهم عن الأمن من مكر الله، وعن أن يياسوا من قبول التوبة من ذنب آخر، اعملوا ما شئتم من خير أو شر ﴿فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ﴾ يجازيكم عليه، أي لا يخفى عنه، وعدم خفائه سبب للجزاء وملزوم له، ولذلك كان بمضارع الاستقبال، وإلا فالله يرى الأعمال أي يعلمها بلا أول لعلمه ﴿وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ عطف على لفظ الجلالة، ومجازة الرسول والمؤمنون لأصحاب الأعمال الشناء عليهم والدعاء لهم.

قال أبو هريرة: «إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَةَ مِنْ حَلَالٍ فَيُرِي اللِّقْمَةَ حَتَّى تَكُونَ كَأَحَدٍ». وعنه عليه السلام: «تَقَعُ الصَّدَقَةُ فِي يَدِ اللَّهِ قَبْلَ يَدِ السَّائِلِ - وَمَعْنَى يَدِهِ

تعالى: عنده - ولا يقبل الله إلا حلالا، ولا يصعد إلى السماء إلا حلالا» أي لا يصعد إليها فيدخلها، لأن الحرام يصعد فيردُّ دونها. وروى أبو سعيد عن رسول الله ﷺ: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء لا باب ولا كوة خرج عمله وظهر»^(١). وفي الشرِّ الذمُّ لهم والدعاء عليهم، وذلك بإخبار الله تعالى لهم، وأكد ذلك بقوله: ﴿وَسْتَرْدُّونَ إِلَىٰ عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ فذكر الجزاء مرتين: مرة بقوله: ﴿سِيرَىٰ﴾ وثانيا بقوله: ﴿يُنَبِّئُكُمْ﴾ وزاد تأكيدا في الثاني بالإسناد إلى عالم الغيب والشهادة، أي سيجازيكم على أعمالكم، من لا يخفى عنه منها أقلُّ من ذرة، أو الأول المجازاة، والثاني الإخبار لهم بها أنها كذا وكذا.

﴿وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ لَأَمْرُ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾

الثلاثة الذين خلفوا عن الفزوة والتوبة عليهم

﴿وَأَخْرُونَ مُرْجُونَ﴾ الأصل: "مرجيون" بالياء لغة من قال: أرجاه بالألف يرجيه بالياء، أو أصله: "مرجئون" بالهمزة لغة من قال: أرجاه يرجئه بالهمزة بعد الجيم، حذفت تخفيفا، أو قلبت ياء فحذفت الياء، والإرجاء: التأخير ﴿لَأَمْرُ اللَّهِ﴾ إلى أمر الله، أو اللام للتعدية أو التعليل، أخر الله أمرهم لأنهم لم يسارعوا إلى التوبة كما سارع غيرهم عند رجوع رسول الله ﷺ من تبوك.

١- رواه أحمد في مسنده، ج ٣/ص ٢٨. والهندي في الكتر، ج ٣/ص ٢٥، رقم ٥٢٧٤. من حديث أبي سعيد.

﴿إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ﴾ بأن لا يقبل توبتهم فيعذبهم ﴿وَأَمَّا يُتُوبُ عَلَيْهِمْ﴾ يوفقهم إليها، وهذا تردّد مصروف إلى العباد، والله عالم بما قضى به في الأزل وهو أنهم تابوا، وأنه يقبل توبتهم، فذلك ترديد من الله للعباد لا تردّد، كما يذكر "إن" تشكيكا لهم، و"لعل" و"عسى" ترجية لهم لا شكاً منه، أو ترجياً منه، والناس ما بين قائل: لا تنزل لهم توبة، وقائل: عسى أن تنزل، فهذا تردّدهم، وذلك أنه تأخر نزول توبتهم خمسين يوماً من حين رجع ﷺ من تبوك إذ غاب خمسين يوماً ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بخلقهم وأحوالهم ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما يفعل، ودخل هؤلاء المرجون بالأولى والذات، أو هم المراد.

(سيرة) وهم ثلاثة: مرارة بن الربيع وكعب بن مالك، وهلال بن أمية بضمّ الهمزة، تخلفوا كسلاً وميلاً إلى الراحة لا نفاقاً، ولم يعتذروا كغيرهم، تمتّعوا في التخلف فشدد عليهم، تابوا لما رجع من تبوك وعلم بتوبتهم، وقيل: اعتذروا ولم يبالغوا في الاعتذار كما بالغ غيرهم. وكانوا أصحاب أموال موسرين، وروي أنهم قالوا: نحن موسرون متى شئنا لحقنا إلى رسول الله ﷺ، فمادوا حتى يئسوا من الحقوق فندموا، ولكن لم يعتذروا بشدة كأصحاب السواري، كأنهم لم يطعموا في قبول التوبة.

(سيرة) وروي أنه لما قدم رسول الله ﷺ قيل لكعب: اعتذر إلى رسول الله ﷺ، فقال: لا والله حتى تنزل توبيتي، وكأنه أيس من قبوله ﷺ اعتذاره، وأما صاحبه فاعتذرا، فقال: «ما خلفكما عني» قالوا: لا عذر لنا إلا الخطيئة، ونزلت الآية: ﴿وَعَاخَرُونَ مُرْجُونَ لَأَمْرِ اللَّهِ﴾ فنهى الناس عن مجالستهم والتكلّم معهم ومن السلام عليهم، وأمرهم باعتزال نسائهم، وإرسالهنّ إلى أهليهنّ، فسألته امرأة هلال أن تأتيه بطعامه لأنه شيخ كبير، وأذن لها في الطعام خاصّة، وجاء رجل من الشام بكتاب إلى كعب يرغبونه في اللحاق

إلى الشام وأنه لم يخلقه الله بدار مهينة فسجّر به التنور، وقال: طمع المشركون في الخطيئة، فضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وبكى هلال حتى غشي على بصره، وقد أخلصوا نياتهم، ونصحوا في توبتهم، فرحمهم الله بقوله: ﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا...﴾ (سورة التوبة: ١١٨) فقال ﷺ: «أبشّر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك».

وعن ابن بطال: شدّد عليهم لأنّ الجهاد فرض عين على أهل المدينة، لأنهم بايعوا رسول ﷺ على القتال، وقيل: الآية في قوم منافقين يعدّ بهم إن أصرّوا ويتوب عليهم إن تابوا وهو مخالف لما في الحديث.

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضُرَارًا وَكُفْرًا وَتَفَرِّقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْبَانُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾^(١٠٧) لَا تَقْعُدُوا فِيهِ أَبَدًا مَسْجِدُ أَيُّسَسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطْهَرِينَ^(١٠٨) أَفَمَنْ أَيُّسَسَ بُنَيْنُهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَيُّسَسَ بُنَيْنُهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارٍ فِيهِ يَارِجُهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ^(١٠٩) لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ^(١١٠)﴾

مسجد الضرار (مسجد المنافقين) مسجد التقوى (مسجد قباء)

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا﴾ في من وصفنا بالنفاق الذين اتّخذوا، كما قال سيوطي في ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (سورة المائدة: ٣٨)، و﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي﴾ (سورة النور: ٢)، : فيما يتلى عليكم السارق... أو حكم السارق...؛ أو خبره: «أَفَمَنْ

اسَّسَ» والرابط محذوف، أي أفسس بنيانه منهم وليس منهم، أو منهم نسبا، وفيه بعد لفظاً ومعنى، أو خبره: ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمْ﴾ وفيه بعد لفظاً أعني طول الفصل، أو خبره: «لَا تَقُمْ» فيقدر مضاف أول، أي مسجد الذين اتخذوا، أو يكفي بهاء فيه لأنها عائدة إلى «مَسْجِد» مضاف إليهم، كأنه قيل: لا تقم في مسجدهم، أو الخبر يعذبون يقدر بعد «لَكَاذِبُونَ» أو بعد «مِنْ قَبْلُ» أو منصوب بـ "أَخَصُّ" محذوف، أي أخصُّهم بالذكر لمزيد شرهم، أي بالنظر إلى من لم يذكر، أو بأدْم لا بدل من «عَاخِرُونَ» لأنهم غير مرجئين والآخرين مرجون.

ومعنى ﴿اتَّخَذُوا﴾: حصلوا أو صيروا، فقوله: ﴿ضِرَارًا﴾ على الثاني مفعول ثان، وعلى الأول تعليل، أي لأجل الضرار، أو حال، أي مضارين أو ذوي ضرار، أو مفعول مطلق أي يضارون ضرارا، والمراد: المضارة لأهل مسجد قباء بإبطال مسجدهم حسدا ونقصا من حفظه، أو المضارة للنبي ﷺ والمؤمنين. وعن عطاء: لما فتح الله الأمصار على عمر رضي الله عنه أمر المسلمين أن يبنوا المساجد، وأن لا يتخذوا في مدينة مسجدين يضار أحدهما صاحبه، وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله وأمرهم أن يهدموا كل مسجد ضار آخر، يعني هدم المسجد الحادث الضار لسابقه.

﴿وَكُفِّرَا﴾ صيروه موضع كفر، أو حصلوه لأجل الكفر، أو حال كونهم كافرين أو ذوي كفر وكذا في قوله: ﴿وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مِنْ قَبْلُ﴾ من قبل أن يتخلف هؤلاء المنافقون عن تبوك.

(أخبار) بنوه وهم اثنا عشر وهم لعنهم الله: خدام بن خالد بن بني عبيد بن زيد من بني عمرو بن عوف، ومن داره أخرج مسجد الضرار، وعباد بن حنيف من بني عمرو بن عوف أيضا، وثعلبة بن حاطب، ووديعه بن

ثابت وهما من بني أمية بن زيد رهط أبي لبابة بن عبد المنذر، ومعتب بن قشير، وأبو حبيبة بن الأزعر، وحارثة بن عامر، وابناه مجمع وزيد، ونبيل بن الحرث، ونجاد بن عثمان، ومجدد من بني ضبيعة، بأمر أبي عامر الراهب المشرك ليكون ملجأ له يقيم فيه من يأتي من عنده، وقد ذهب ليأتي بجنود من قيصر لقتال النبي ﷺ، وأرادوا تفريق جماعة قباء المصلين في مسجدهم بإمام منهم، ويرصدون - أي يترقبون - مجيء من حارب الله ورسوله من قبل بنائه وهو أبو عامر المذكور لعنه الله، والد حنظلة الغسيل الذي استشهد يوم أحد وغسلته الملائكة.

(سيرة) وكان أبو عامر قد تنصّر في الجاهلية ولبس المسوح، ولمّا بعث ﷺ حسده لزوال رئاسته به، وقال يوم أحد: لا أحد قوما يقاتلونك إلّا قاتلتك معهم، ولم يزل يقاتله إلى أن هزمت هوازن ففرّ إلى الشام، وأرسل إلى المنافقين استعدّوا ما استطعتم للقتال فإنّي آتي بجنود من قيصر لأخرج محمّداً وأصحابه من المدينة، ومات بَقِنَسْرَيْنَ - بكسر القاف وشدّ النون مفتوحة ومكسورة: بلد بالشام - وحيدا لم يحضر جنازته لعنه الله أحد، لم يقبله النصاري استحابة لدعائه ﷺ إذ قال له إذ قدم المدينة: بم جئت؟ قال ﷺ: «بالحنييفة السمحة البيضاء دين إبراهيم» قال: فأنا عليها، فقال: «لست عليها»، فقال لعنه الله: بلى ولكنك أدخلت ما ليس منها فيها، فقال: لا، فقال لعنه الله: أمات الله الكاذب طريدا فريدا، فقال ﷺ: «آمين»، فأماته الله كذلك، وقيل: كان يجمع الجيوش يوم الأحزاب ولمّا هزمهم الله ﷻ فرّ إلى الشام، ويقال: لمّا بنى بنو عمرو بن عوف مسجدا قباء سألوه أن يأتيهم ليصلّي فيه ففعل، فحسدهم بنو غنم بن عوف، إخوانهم فبنوا مسجدا ليصلّي فيه أبو عامر الراهب إذا جاء من الشام، وسماه رسول الله ﷺ بالفاسق وسماه الناس الكذاب.

و«من» مُتَعَلِّقٌ بـ«حَارَبَ» أو «اتَّخَذُوا». ﴿وَلَيَخْلِفَنَّ إِنَّ أَرَدْنَا﴾ بالمسجد ﴿إِلَّا الْخُسْنَى﴾ إِلَّا الْخَصْلَةَ الْحُسْنَى، أو الإرادة الحسنى، وفسرها بعض بالصلاة. وروى أنهم قالوا: بنيناه للصلاة والرفق بالمسكين والضعيف في المطر والبرد والحرّ والتوسعة على المسلمين، والعجز عن الصلاة في مسجد قباء أو مسجد المدينة ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ في حلفهم. ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ للصلاة ولا لغيرها أي لا تمكث فيه ولا تدخله؛ وعن ابن عباس: ﴿لَا تَقُمْ﴾: لا تصلّ، وأنّ القيام بمعنى الصلاة.

(سيرة) بني قبل غزوة تبوك فقالوا: صل لنا فيه ليكون مسجدا كما كنّا نصلّي في قباء، فقال: «أنا على سفر وإذا قدمت صلّيت فيه إن شاء الله»، ولمّا قدم كرّروا الطلب، فأراد إتيانه، فنزلت الآية: ﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا﴾ وقوله: ﴿لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا﴾ فدعا مالك بن الدخشم ومعن بن عدي وعامر بن السكن ووحشي، فقال: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فأهدموه وحرّقوه فخرجوا مسرعين حتّى أتوا بني سالم بن عوف رهط مالك بن الدخشم فقال مالك: انظروني حتّى أخرج لكم بنار فخرج من أهله بشعلة من سعف، وأسرعوا بها حتّى دخلوا المسجد وفيه أهله فأحرقوه وهدّموه، وتفرّق أهله عنه، وأمر ﷺ أن يتخذ كناسة تلقى فيه الجيف والنتن والقمامة. وروي أنّه لمّا نزل بذي أوان — موضع قريب من المدينة بينه وبين المدينة ساعة — راجعا من تبوك سأله أن يأتيه، فدعا بقميصه ليلبسه فيأتيهم، فنزلت الآية. وقيل: قال له جبريل: لا تقم فيه أبدا فأمر بهدمه وإحراقه. قال عطاء: لمّا فتح الله ﷻ الأمصار على عمر أمر المسلمين أن يبنوا المساجد وأن لا يبنوا في موضع واحد مسجدين يضارّ أحدهما الآخر، وأمر أن يهدم كلُّ مسجد حادث ضارٍّ للآخر.

﴿لَمَسْجِدَ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى﴾ بنى رسول الله ﷺ أسسه أي أصله مع التقوى، أي شبه التقوى بنحو صخرة في تمسك ما وضع عليه، و«أُسِّسَ» تخييل، و«عَلَى» للاستعلاء المجازي الاستعاري التبعي، أو للتعليل، والثاني أولى، واللام للابتداء لا غيره.

(نحو) ومن العجيب أن بعض المحققين كلما رأى لام ابتداء أجاز أنها لام في جواب قسم مقدّر، ولو لم يكن دليل على تقديره سوى أن المعنى قابل له.

(سيرة) وروى أن بني عمرو بن عوف الذين بنوا مسجد قباء أتوا عمر بن الخطاب فسألوه أن يأذن لجمع بن جارية أن يؤمهم فيه، فقال: لا، أوليس هو إمام مسجد الضرار؟ قال: يا أمير المؤمنين لا تعجل فوالله لقد صليت فيه وأنا لا أعلم ما أضمرُوا، ولو علمت ما صليت فيه، وكنت غلاماً قارئاً للقرآن وكانوا شيوخاً لا يقرؤون فعذره عمر، فأباح له الإمامة في مسجد قباء.

﴿مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ﴾ من يوم أوّل، أو من أوّل وقت.

(نحو) والآية حجة على مجيء «مِنْ» لابتداء الزمان، وله أدلة كثيرة، وأخطأ البصريّون في منع ذلك، وتأويل كل ما ورد من ذلك بغير الزمان، مثل أن يقدر من تأسيس أوّل يوم، مع أنه لو صحّ بتأسيس لكان الزمان به أولى، لكثرة المصدر بمعنى الزمان، كجئت طلوع الشمس، وقّلت في المكان، كجلست قرب زيد.

(سيرة) قال أبو سعيد الخدري: سألت رسول الله ﷺ عن هذا المسجد، فأخذ كفّاً من حصياء فضرب به الأرض فقال: «مسجدكم هذا، مسجد المدينة». واختلف رجلان فسألاه ﷺ أهذا أو مسجد قباء؟ فقال:

«مسجدي هذا»، وقيل: مسجد قباء وعليه البخاري^(١)، لأنه ذكر في جنب ذكر مسجد الضرار، بناه ﷺ وصلى فيه أيام إقامته بقاء من الاثنين إلى الجمعة في طريق هجرته، خرج صبيحة الجمعة وصلى الجمعة في الوادي ودخل المدينة، وقيل: أقام أربعة عشر، وقيل: اثنين وعشرين، ولمّا بناه قالوا: صلّ لنا فيه، وهذا نفس ما قيل: بنوه فقالوا صلّ لنا فيه، فإنهم يبنون معه بل معظم بنائه منهم، وبعد وصول المدينة كان يأتيهم راكباً وماشياً يوماً في الأسبوع أحياناً يصلي فيه، وقد يقال: أراد بـ«مسجدي هذا»: الإشارة إلى كلّ ما بني للإسلام تحرّزاً عن مسجد الضرار خاصّة.

وأما أن يراد بمسجد أسّس على التقوى العموم فخلافاً الأصل لأنه نكرة في الإثبات، ولقوله ﷺ: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ يجازيهم فإنه في رجال قباء وفي استنجائهم بالحجارة ثمّ بالماء.

وفي هذا أحاديث لأحمد والبخاري وابن أبي شعبة والطبري والطبراني وعبد الرزاق وابن مردويه والبخاري وابن خزيمة والحاكم، وكلام من جماعة من الصحابة كابن عمر وسهل الأنصاري وهو الصحيح، وعن أبي سعيد الخدري أنه مسجد المدينة وأنه أخبره النبي ﷺ وأحاديث تفسيره بمسجد قباء أكثر وأصح، فنقول: نزلت في شأن مسجد قباء ولا تختص به.

﴿أَحَقُّ﴾: بمعنى حقيق، أو على ظاهره على زعم أهل مسجد الضرار أنّ مسجدهم حقيق بالقيام فيه، أو باعتبار أنّه لو جاز القيام فيه، وأما أن يقال بالنظر إليه في ذاته لأنّ المحذور قصدهم به ونيتهم فلا يصح، لأنّه مع نيتهم في

١- انظر: كتاب فضائل الصحابة، باب ٧٤، الحديث رقم ٣٦٩٤، عن حديث عروة بن الزبير.

بنائه لا حظَّ له في الخير، فإنه شرٌّ من الكنيف. والرجال: قوم من الأنصار من بني عمرو بن عوف. وتطهَّروهم: استنجاؤهم المذكور.

(سبب النزول) لَمَّا نزلت مضي رسول الله ﷺ والمهاجرون إلى باب مسجدهم فقال: «أموءنون؟» فسكتوا، فأعادها فسكتوا، فقال عمر إزالة لاستحيائهم: إنهم مؤمنون وأنا معهم، فقال ﷺ: «أترضون بالقضاء؟» قالوا: نعم، قال: «أتصبرون على البلاء؟» قالوا: نعم، قال: «أتشكرون في الرخاء؟» قالوا: نعم، قال ﷺ: «مؤمنون وربَّ الكعبة» فجلس، ثمَّ قال: «يا معشر الأنصار إنَّ الله ﷻ قد أثنى عليكم فما الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟» قالوا: يا رسول الله نتبع الغائط الأحجار الثلاثة ثمَّ نتبع الأحجار الماء، فتلا: ﴿رَجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ وأراد بالغائط ما يشمل البول لأنَّ كلاً من فضلة الطعام والماء [يُقَضَى] في الأرض المطمئنة، واختصاص الغائط بفضلة الطعام عرف للفقهاء للبيان. ولفظ البزار كذلك.

نتبع الحجارة بالماء، فقال: «هو ذاكم فعليكموه» ولفظ ابن خزيمة: «إنَّ الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصَّة مسجدكم، فما هو؟» قالوا: والله يا رسول الله ما نعلم شيئاً، إلا أنه كان لنا حيران من اليهود يغسلون أدبارهم، أي وأقباهم، فغسلنا كما غسلوا.

وفسَّر بعض التطهَّر بغسل الجنابة لا ينامون عليها، وبعض بالتطهُّر من المعاصي ومساوئ الأخلاق طلباً لرضى الله ﷻ، ويجمع بأنَّ سبب النزول التطهر المذكور للصلاة وعموم اللفظ باقي المعنى، والمدح على عدم النوم بالجنابة لا على غسلها لأنه لا بدَّ منه لكلِّ أحد قادر، وفسَّره بعض بطهارة الباطن والظاهر. وفي المسألة بيت مشهور:

وإن سألت وضوءاً ليس ينقضه إلا الجماع وضوء النوم للجنب
أبدلته بقولي:

إنَّ الوضوء الذي ليس بناقضه غير الجماع وضوء النوم للجنب
لسلامة قولي هذا من الركعة، وأكدت ردّاً على من ينكر أو يشكُّ، بل يجوز
التأكيد قصداً للتقرير ولو لم يكن شكٌّ ولا إنكار، بحذف فاء الجواب، وبابتداء
الكلام بالواو، وإثبات واو الاستئناف لا يحسن، ودعوى أنَّ هذه الواو أوَّل
البيت عاطفة على محذوف بخلاف الأصل.

﴿أَفَمَنْ أَسَّسَ﴾ هم أهل قباء، الهمزة ميمًا بعد الفاء العاطفة، أو داخلة على
معطوف عليه محذوف، أسستو عندهم الفريقان؟ من أسَّس...، أو أبعد ما علم
حاطهم تكون الجهالة؟ ﴿بُنْيَانُهُ﴾ أي مبنيه، وهو مسجد قباء، مصدر بمعنى
مفعول، وهو المسجد لتقدّم الكلام فيه ﴿عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ﴾ متعلّق
بـ«تَقْوَىٰ» لتضمّنه معنى خوف، أو بنعت محذوف، أي آتية من الله
﴿وَرِضْوَانٍ﴾ أي وعلى رجاء رضوان، أو على نفس الرضوان لأنه العمدة
الموصلة إلى بنائه، وهو توفيقه، أو علمه، أو طلب رضاه بالطاعة، والتقدير:
ورضوان منه أي من الله، كما قال: ﴿عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ﴾. ﴿خَيْرٌ أَمْ مِّنْ﴾
هم أهل مسجد الضرار ﴿أَسَّسَ بُنْيَانُهُ﴾ مسجد الضرار، عطف على «مَنْ»
أَسَّسَ بُنْيَانُهُ عطف مفرد، ففي «خَيْرٌ» ضمير «مَنْ» في الموضعين، أو يقدَّر: أو
من أسَّس بنيانه؟ ﴿عَلَىٰ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ خبر، فيكون
عطف جملة، وفي «خَيْرٌ» ضمير «مَنْ» الأولى فقط.

و«خَيْرٌ» مقابل السوء، أو اسم تفضيل خارج عنه، أو باق على حدّ ما مرَّ
في «أَحَقُّ». و«شَفَا» طرف، والمراد الضلال مقابلة لقوله: ﴿عَلَىٰ تَقْوَىٰ﴾
وهو متعلّق بـ«أَسَّسَ».

(صرف) والجُرْفُ: الجانب، أي جانب ما ذهب به السيل أو غيره وبقي ضعيفا مائلا للسقوط، ويقال: جرفه السيل، وشفي المريض كان على طرف من البرء. و﴿هَارٍ﴾: ألفه عن واو، أو عن ياء لغتان، أصله: هور، أو هير - بكسر الواو والياء - قلبت ألفا وآخره الراء، بدليل قوله: ﴿فَانْهَارَ﴾، لا كما قيل: أصله هارٍ أو هاريّ أَعْلَى كقاضٍ فَأَعْرَبَ على العين كَيْدٍ وأَخٍ، ولا كما قيل: قدّمت لامه وهي واو أو ياء على عينه، ثم حذفتْ فَأَعْرَبَ على العين، لأنّ ذلك كلّهُ خلاف الأصل.

ومعنى ﴿هَارٍ﴾: مشرف على السقوط، وضمير «انْهَارَ» للبيان و«بِهِ» لـ«مَنْ»، أو ضمير «انْهَارَ» للجرف أو الشفا، و«بِهِ» للبيان، أو لـ«مَنْ». و«انْهَارَ» انفعل، بمعنى سقط؛ والياء للتعدية، أي فأهاره في نار جهنم، أو للمصاحبة فتعلّق بـ«انْهَارَ»، أو بحال، واختير عود ضمير «انْهَارَ» لـ«جُرْفٍ» لأنّه يلزم من انهياره انهيار الشفا والبيان ومن فيه بلا عكس.

ومسجد الضرار بني على طرف هوةٍ توصل لنار جهنم، وقد ورد أنّ الدخان يخرج من أساسه حين حفروه يرونه وبعد هدمه ما زال الدخان يخرج منه، وحفرت بقعة منه فرئي الدخان يخرج منه، وعن قتادة: «والله ما تناهى بناءهم حتّى وقع في النار» قال جابر بن عبد الله: رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار.

(بلاغة) وشهر أنّ البيان في الموضعين الدين، شبه النفاق بشفا جرف في سرعة الذهاب، واستعار له اسم الشفا، والقريظة مقابلة التقوى، و«انْهَارَ» ترشيح، لأنّه يلائم المشبه به، وهو الشفا، وشبه التقوى والرضوان بما يعتمد عليه البناء ورمز إليه بلازمه وهو التأسيس، باقيا على حقيقته مستلحقا، أو استعارة للإلابات، أو البيان استعارة للدين والتأسيس ترشيح، أو شبه حال من اتقى

المحارم وداوم على العبادة بحال من بنى بنيانا مقوياً به، فتكون الاستعارة تمثيلية وهي أولى.

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ هداية توفيق بعد هداية البيان ﴿الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

الذين سبقت شقاوتهم.

﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا﴾ هو مسجد الضرار كما هو الظاهر، ويسعد

أن يكون المراد به نفاقهم، ويجوز بقاء بنيان على المعنى المصدرى، فهاء "بَنَوْا" المقدرة مفعول مطلق على هذا. ﴿رِيْبَةً فِي قُلُوبِهِمْ﴾ سبب ريبة، أو موجب ريبة، بنوه شكاً في دين الله ورداً عليه، ولما هدم لم يزالوا مغتاضين بهدمه لافتضاحهم به، إذ لم يؤخر أمرهم ويمهل، وربما خيّل لهم الشيطان وأنفسهم أنه حق وأنه هدم حسداً، وأنه لا أقل من جواز إبقائه، وتضاعف حقدهم لذلك، ولجئيء الشر في حال توقّعهم الخير بنائه، وقد يكون في قلب بعضهم ما ليس في آخر؛ وقيل: الريبة الشك في سبب تخريبه، وقيل: كانوا يحسبون أنهم محسنون في بنائه كما حبّ العجل إلى بني إسرائيل فارتابوا في سبب تخريبه، وقيل: الشك أيقنلون بعده أم يبقون.

﴿إِلَّا أَنْ تُقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ﴾ أي في كل وقت إلا وقت تقطيع قلوبهم بالقتل

أو الموت، والشدة للمبالغة في القطع وفي دوام الريبة تدوم دواما عظيما، حتى تبقى مع مبدأ القطع إلى أن يكون القلب قطعاً متعدّدة، ولو كان هذا لا يوجد، أو يتصور بإيلام القلب شيئاً فشيئاً عند الموت أو القتل، وقد قيل تقطيعها تفريق أجزائها في القبر أو النار، فهم مغتاضون ولو بعد الموت، وقيل: إلا أن تقطع قلوبهم بالتوبة النصوح، فإنه لا يبقى لهم اغتياض وارتياض، فيكون التقطيع مجازاً، كما أنه مجاز في صورة حملته على الإيلام. ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بسوء اعتقادهم وبكل شيء ﴿حَكِيمٌ﴾ في أمره بهدمه وفي كل فعل له وقول.

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ يُقَرَّبُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْبَةِ وَالْإِنجِيلِ وَالزَّهْرَانِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١١﴾ الَّذِينَ يُؤْتُونَ عَاقِبَتَهُمُ الْحَسَنَ وَالْحَمْدُ وَالَّذِينَ يَأْتُونَ التَّجِدُونَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾﴾

صفات المؤمنين الصادقين الكامل

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ شبه بذلهم أنفسهم وأموالهم في الجهاد على رجاء الثواب ببيع الشيء وقبوله، وإعطاء الجنة على ذلك بالشراء، على الاستعارة التمثيلية لا المفردة التبعية، لأنه قال: ﴿بِأَنْ لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ ولم يقل: بالجنة، لأنه أبلغ في وصول الثمن واختصاصه بهم، ولم يقل: باع لهم الجنة بأنفسهم وأموالهم لأن المقصود في العقد الجنة والأنفس، والأموال وسيلة إليها، ففي ذلك كمال العناية بأنفسهم وأموالهم، وذلك كناية للإقراض لله فإن كل شيء مملوك لله ﷻ، وفي الآية استعارة تمثيلية.

(سبب النزول وسيرة) قال عبد الله بن رواحة في العقبة من سبعين رجلاً: اشترط لربك ولنفسك ما شئت، قال ﷺ: «أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم» قال: إذا فعلنا ذلك فما لنا؟ قال: «الجنة» قالوا: ربح البيع لا نكيل ولا نستقيل، فنزل: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ...﴾ الآية. والعقبة الثانية لقيه فيها اثنا عشر بايعوهبيعة النساء: «لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق ولا نزني، ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتاناً، ولا نعصي في معروف». وبايعه في العقبة الأولى

سِتَّةَ حَضَرُوا بِأَنْفُسِهِمْ مَعَ سِتَّةٍ أُخْرَى فِي الثَّانِيَةِ، إِلَّا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَابٍ رضي الله عنه لَمْ يَحْضُرْ فِي الثَّانِيَةِ، وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: فِي الثَّلَاثَةِ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ. وَبَسَطَ هَذَا فِي "الْهِمْيَانِ" وَغَيْرِهِ.

وَبَيَّنَ الْبَيْعَ بِقَوْلِهِ: ﴿يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾ لِأَنَّ بَذْلَ أَنْفُسِهِمْ لِلَّهِ هُوَ الْبَيْعُ لَا الشِّرَاءُ، وَإِنْ شُئْتَ فَقُلْ: بَيَانٌ لِلشِّرَاءِ أَيْضًا، لِأَنَّ بَيَانَ الْبَيْعِ بَيَانٌ لِلشِّرَاءِ وَبِالْعَكْسِ، وَفِي ذِكْرِ الْقِتَالِ ذِكْرٌ لِانْفِاقِ الْمَالِ، لِأَنَّهُ بِالْمَالِ ذَهَابًا وَمُبَاشَرَةً وَرَجوعًا، وَفِي ذَلِكَ شُمُولٌ مَنْ لَمْ يَتَّفَقْ لَهُ الْقِتَالُ لغيرِهِ، وَقَدْ قَصَدَهُ، وَشُمُولٌ مَنْ لَمْ يَتَّفَقْ أَنَّهُ مَقْتُولٌ، فَإِنَّ الْقِتَالَ الْمُدَافِعَةَ، وَقَعَتِ الْقِتَالِيَّةُ أَوْ الْمَقْتُولِيَّةُ أَوْ لَا.

وَقِيلَ: ﴿يَقَاتِلُونَ﴾ أَمْرٌ فِي صُورَةِ الْإِخْبَارِ، وَلَا دَلِيلٌ عَلَيْهِ وَلَا يَنَاسِبُهُ مَا بَعْدَهُ، بِخِلَافِ «تُجَاهِدُونَ» فَإِنَّ جَزْمَ «يَغْفِرُ» ^(١) فِي جَوَابِهِ يَدُلُّ أَنَّهُ أَمْرٌ، وَالْمَقْتُولِيَّةُ إِنْ كَانَتْ إِخْبَارًا نَافِرَتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ أَمْرًا فَإِنَّهُ لَا يَعْتَادُ أَنْ يَأْمُرَهُمُ اللَّهُ بِأَنْ يَكُونُوا مَقْتُولِينَ، ثُمَّ إِنَّ بَعْضًا قَاتِلٌ مَقْتُولٌ بَعْدَ أَوْ غَيْرَ مَقْتُولٌ، وَبَعْضٌ مَقْتُولٌ غَيْرُ قَاتِلٍ، وَالْآيَةُ عَلَى التَّوْزِيعِ، وَأَيْضًا فَعَلَ الْبَعْضُ أَوْ صَفَتَهُ قَدْ يَسْنَدُ إِلَى الْكُلِّ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَصِيبُونَ الْغَنِيمَةَ إِلَّا تَعَجَّلُوا ثَلَاثِي أَجْرِهِمْ مِنَ الْآخِرَةِ، وَيَبْقَى لَهُمُ الثَّلَاثُ، وَإِنْ لَمْ يَصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ» ^(٢) وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنْ مَاتَ فِي الْغَزْوِ تَمَّ أَجْرُهُ» أَيْ وَلَوْ غَنِمَ أَوْ مَاتَ

١- يُشِيرُ إِلَى لَفْظَتِي «تُجَاهِدُونَ» وَ«يَغْفِرُ» مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ (سُورَةُ الصَّف: ١٠-١٢).

٢- رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الْإِمَارَةِ (٤٤) بَابِ بَيَانِ قَدْرِ ثَوَابِ مَنْ غَزَا فَغَنِمَ وَمَنْ لَمْ يَغْنَمْ،

بلا قتل، قلت: إنما ينقص ثلثا الأجر إن نوى الجهاد للتقرب إلى الله تعالى وللغنيمة، وإن لم ينو الغنيمة تم له الأجر، وإن نواها وحدها فلا شيء له في الآخرة، وفي صحيح البخاري ومسلم: «إن المجاهد يرجع بما نال من غنيمة وأجر»^(١) وظاهره رجوعه بالأجر التام.

﴿وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا﴾ مصدران مؤكدان لغيرهما، لأن معنى الشراء بأن لهم الجنة وَعَدَّ لهم بها، أي وعد الله ذلك على نفسه وعدًا، وحقه حقًا، أو حق أي ثبت ذلك حقًا، كقولك: أنت ابني حقًا، ويجوز كون «حَقًّا» نعت «وَعَدًا»، والأوّل أكّد، وكون «عَلَيْهِ» نعتًا لـ «وَعَدًا» أو حالًا من «حَقًّا». وزعم بعض المحققين أنّ «وَعَدًا» منصوب مضمون اشترى من الوعد، وفيه أنّ هذا المضمون هو الذي دلّ على تعدي الناصب، لأنّ الآية ليست من باب: "قمت وقوفا".

﴿فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ﴾ فالوعد بالجنة لهذه الأمة مذكور في كتب الله السابقة ﴿وَالْقُرْآنِ﴾ من غير هذه الآية من كلّ آية ذكر فيها ثواب الجهاد، أو أشير فيها إليه، ويجوز دخول هذه الآية كشاة الأربعين أثرت في نفسها وغيرها، وهو متعلّق بـ «حَقًّا» أو بـ «وَعَدًا»، أو نعت لأحدهما، وإن علّق بـ «اشترى» شملت الآية أمر أهل التوراة والإنجيل بالقتال والثواب لهم، وشملت الأمة. قيل: في الآية دليل على أنّ الأمر بالجهاد مشروع في جميع الشرائع، وليس كذلك، فإنّ كثيرا من الأنبياء لم يؤمر بالقتال كعيسى عليه السلام.

رقم ١٥٣ (١٩٠٦). ورواه الحاكم في كتاب الجهاد، ج ٢/ص ٨٨، رقم (٣٩). من حديث عبد الله بن عمرو.

١- لم تقف على تخرجه بهذا اللفظ.

﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنْ اللَّهِ﴾ استفهام إنكار، أي لا أوفى به منه، والوفاء بالعهد هو الأصل طبعاً وشرعاً ولا سيما من الأكابر، فكيف من الخالق، وهذا في غاية التأكيد للوعد، وزاد التأكيد بأن سمّاه عهداً، فقد أكّد الشراء بكونه من الله الغني الذي لا يحتاج، وبـ«وَعْدًا» وبـ«حَقًّا» وبـ«عَلَى»، وبذكره في الكتب وبـ«مَنْ أَوْفَى»، وبتسميته عهداً.

﴿فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ﴾ إذا كان الأمر كذلك فاستبشروا، أي افرحوا به لأنّ لكم النجاة من النار دار الغضب، والفوز بالجنة دار الرضى، وجوار الله.

(لغة) والاستبشار: إظهار الفرح على البشرة، أي جلدة الوجه؛ والسين والتاء للتأكيد، أو للمطابقة بمعنى: عالجوا الفرح فيحصل، وأولى من هذا أن يقال: لموافقة ما ليستا فيه، كأنه قيل: أبشروا، وليس هذا مطابقة، ولعلّ من عبّر بالمطابقة أراد بها الموافقة لا المطابقة المعهودة في النحو والصرف، ثم إنّ الاستبشار إمّا أن يكون ممّا لا يكسب، فالأمر به مجاز عن وقوعه بعد العلم بالوعد، وإمّا أن يراد به ما يكسب بنطق وتشديد الوجه إلى الجوانب وبسطه، فهو أمر على ظاهره.

وفي «استبشروا» التفات من الغيبة إلى الخطاب، ومقتضى الظاهر فليستبشروا بشراء الله، ولكنّ المراد: أبشروا بأنّ فعلكم الذي هو البيع أصاب المقصود الأعظم وهو الجنة، فليرغب الراغب في مثل ذلك الفعل، والرابض ضمير «به» وهو في الأصل مفعول مطلق، أي بايعتموه، والمراد: بايعتم الله به، وليست الآية التفاتاً إلى الخطاب من الغيبة لأنّ المراد بالمؤمنين في قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى...﴾ أنّه على طريق العموم ولو صدق بالمخاطبين في قوله: ﴿فَاسْتَبْشِرُوا﴾. ﴿وَذَلِكَ﴾ البيع، ﴿هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾.

﴿التَّائِبُونَ﴾ خبر محذوف، أي أولئك المؤمنون هم التائبون من الشرك والمعاصي ومساوئ الأخلاق، على طريق قطع النعت، ويدلُّ له قراءة عبد الله وأبي: «التَّائِبِينَ» بالياء على أنه نعت للمؤمنين، ولا دليل على أنه مقطوع إلى النصب؛ أو مبتدأ خبره محذوف، أي التائبون لهم الجنة أو من أهل الجنة، وإن لم يجاهدوا حيث أبيح لهم ترك الجهاد، قال الله تعالى: ﴿وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى﴾ (سورة النساء: ٩٥) أو خبره قوله: ﴿الْعَابِدُونَ﴾ وما بعد هذا نعوت، أو أخبار متعدّدة، أو الخبر «الآمِرُونَ»، والمراد: العابدون لله بإخلاص عبادتهم على وجهها ودوامها في مدّة حياتهم، ﴿وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا﴾ (سورة مريم: ٣١).

﴿الْحَامِدُونَ﴾ لله في السراء والضراء، قال ﷺ: «أَوَّلُ مَنْ يَدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ عَلَى كُلِّ حَالٍ فِي السَّاءِ وَالضَّرَّاءِ»^(١). والحمد: الوصف بالجميل، وقيل: المراد هنا الشكر في مقابلة النعمة، وعن عائشة رضي الله عنها: كان النبي ﷺ إذا أتاه الأمر يسره قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: «الحمد لله على كلِّ حال»^(٢).

﴿السَّائِحُونَ﴾ الصائمون، قال ابن عباس: كلُّ سياحة في القرآن صوم، قال ﷺ: «سياحة أمّي الصيام»^(٣) وذلك أن السائح يكتفي بما وجد من قوت، والصائم يمتنع عمّا حلَّ له قبل وعمّا حرم، على الاستعارة، ومن حقّق

١- رواه الحاكم في كتاب الدعاء والتهليل والتسبيح والذكر، ج ١/ ص ٦٨١، رقم ١٨٥١ (٥١).

ورواه المنذري في الرغيب في التسبيح، ج ٢/ ص ٤٣٧، رقم ٤٨. من حديث ابن عباس.

٢- رواه ابن ماجه في كتاب الأدب (٥٥) باب فضل الحامدين (٤٠) رقم ٣٨٠٣. ورواه الحاكم

في كتاب الدعاء...، ج ١/ ص ٦٧٧، رقم ١٨٤٠ (٤٠). من حديث عائشة رضي الله عنها.

٣- أورده القرطبي في تفسيره، ج ٨/ ص ٢٧٠.

الصوم لم يحتفل بما يلتذ به وقت الإفطار. أو السائحون في عالم الروحانيات بالانتقال في المعارف على مراكب الفكر، أو بترك ما يعوق من اللذات. وعن علي: هم الغزاة يقطعون الأرض إلى العدو. وعن عكرمة: طلاب العلم من بلد إلى بلد، [قلت:] ولا مانع من تفسيره بالسير في الأرض للعبادة كطلب العلم والزيارة والغزو والحج. وسئل عليه السلام عن السياحة في الآية ففسرها بالصوم، وكذا عن عائشة وعنه عليه السلام الجهاد.

﴿الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ﴾ في الصلاة أو كأنه قيل والمصلون، وخصَّهما لامتياز المصلّي بهما عن غيره، ولذمّ من لا يركع في صلاته أو لا يسجد، وهم أهل الكتاب، والقرآن [في الصلاة] ولو كان أعظم لكن هما أدلّ على الخضوع، والآية في الفرض والنفل، فالمراد: أكثروا الصلاة، وفسرها بعض بصلاة الفرض. ولم يعطف فيما مرّ لأنّه صفات للشخص في نفسه ولا بدّ لكلّ شخص منها، فترك العطف لشدة الاتصال، بخلاف الأمر والنهي والحدّ كالرجم والجلد، فيجوز اختلاف فاعلها، وقدم التوبة والعبادة والحمد والسياحة والركوع والسجود، لأنّ الإنسان يكمل بها فلا يكون مكملًا لغيره بالأمر والنهي وإقامة الحدود حتّى يكون كاملاً في نفسه. ولا يقال: الصحيح في الحدود أن لا تفسّر بنحو الجلد والرجم لأننا نقول: نفسرها بالعموم، فهو يعمّها ونحوها من الفرائض.

﴿الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ من واجب وما دونه، ومكارم الأخلاق ﴿وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ من شرك وما دونه، ومساوئ الأخلاق ﴿وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ﴾ أي لحدوده الشرعيّة التي لم تذكر من القلب والجراحة، أو عطف عام على خاص، فقيل: العطف تنبيه على أنّ ما قبله مفصّل الفضائل وهذا بجملها، نحو: زيد وعمرو وسائر قبيلته كرماء، وقيل: عطف على ما قبله من الأمر والنهي، لأنّ من لم يصدّق قوله فعله لا يفيد أمره نفعاً ولا نهيه منعاً، وقيل: الحدود القصاص والرجم والجلد والأدب، وعطف «النّاهون» يتبادر أنّه موصول

بما يناسبه وهو «الْأَمْرُ» كلاهما طلب، الأوَّل طلب فعل والثاني طلب ترك، فهو معطوف على «الْأَمْرُ»، وما شهر من أنَّ العطف على الأوَّل إذا كان العاطف لا يترتب إنَّما هو إذا لم يقم دليل على غيره.

(نحو) وعطف «الْحَافِظُونَ» لأنَّه ثامن، والعدد تمَّ بالسبعة، وهي واو الثمانية كما قيل في: ﴿وَتَأْمِنُهُمُ كَلْبُهُمْ﴾ (سورة الكهف: ٢٢) فالعطف لمغايرة ما بعد التمام لِمَا قبله، قال بعض النحويين: واو الثمانية لغة فصيحة، قال القرطبي: لغة قریش، وإنَّما جعلنا هذه واو الثمانية لأنَّا جعلنا الأمرين والناهين قسما واحدا، ولا سيما أنَّ الأمر بالمعروف ناه عن المنكر وهو ترك المعروف، والناهي عن المنكر ناه أيضا عن ترك المعروف أمر بالمعروف، وإلا فواو الثمانية واو قوله: ﴿وَالنَّاهُونَ﴾ ولم يرض أكثر النحويين بواو الثمانية، [قلت:] والحقُّ عندي جواز واو الثمانية، مع أنَّها للعطف أو غيره من معاني الواو، لا على أنَّ معناها الثمانية، ولعلَّ من قال بها أراد ما ذكرت.

(بلاغته) وقد قيل: العطف في ﴿وَالنَّاهُونَ...﴾ لِمَا بين الأمر والنهي من التقابل، فإنَّ الأمر والنهي من حيث هما أمر ونهي متقابلان، بخلاف الصفات الباقية فإنَّ الأمر ناه والناهي أمر، فأشير إلى الاعتداد بكلٍّ من الوصفين، وأنَّه لا يكفي عن واحد ما في ضمن الآخر، ولأنَّ بينهما تلازما في الذهن والخارج، لأنَّ الأوامر تتضمَّن النواهي وبالعكس، وتنافرا بحسب الظاهر، لأنَّ الأمر طلب فعل والنهي طلب ترك، فكانا بين كمال الاتِّصَال والانقطاع المقتضي للعطف، وقيل: العطف فيهما للدلالة على أنَّهما في حكم خصلة واحدة، كأنَّه قيل: الجامعون بين الأمر والنهي، واعترض بأنَّ الركوع والسجود في حكم خصلة واحدة أي الجامعون بين الركوع والسجود، ويدفع بأنَّ كلا غير الآخر بخلاف الأمر والنهي كما مرَّ.

﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ بِالْجَنَّةِ، وَحَذَفَهُ لِلتَّعْظِيمِ، كَأَنَّهُ قَالَ: بِشْرِهِمْ بِمَا لَا يَطِيقُ الْخَلْقُ تَفْصِيلَهُ، وَاخْتَصَارَهُ: الْجَنَّةُ، أَوْ رَضِيَ اللَّهُ، وَ«ال» لِلْعَهْدِ، وَهُمْ مِنْ ذَكَرٍ، فَمَقْتَضَى الظَّاهِرِ: بِشْرِهِمْ، لَكِنْ أَظْهَرَ لِلْفَاصِلَةِ، وَلِبَيَانِ أَنَّ إِيمَانَهُمْ كَامِلٌ حَتَّى اسْتَحَقَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ، وَلِيُؤْذِنَ بَعْلَةَ الْبَشِيرِ وَهِيَ الْإِيمَانُ.

﴿وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿١١٣﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا آيَاةً فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿١١٤﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١٥﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخَيِّمُ وَيُؤْتِي وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿١١٦﴾﴾

النهي عن الاستغفار للمشركين وإقامة الحجّة عليهم

﴿وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾ أَيِّ نَبِيٍّ كَانَ، فَ«ال» لِلْجِنْسِ كَمَا يَدُلُّ لَهُ: ﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ...﴾ فَإِنَّهُ رَدُّ لِلنَّقْضِ عَنْ تَقَدُّمِ، فَيَدْخُلُ النَّبِيُّ مُحَمَّدٌ ﷺ بِالْأَوَّلَى، أَوْ هُوَ الْمُرَادُ وَلَوْ كَانَ مِنْ قَبْلِهِ كَذَلِكَ.

(سبب النزول) ويدلُّ له ما روى كثيرٌ منهم البخاري ومسلم، أَنَّهُ لَمَّا احْتَضَرَ أَبُو طَالِبٍ قَالَ ﷺ: «أَيُّ عَمَلٍ قَلَّ كَلِمَةُ أَحَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ» فَأَبَى وَقَالَ لَهُ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ: يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمَطْلَبِ؟ فَأَعَادَ ﷺ وَأَعَادَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ عَلَى مِلَّةِ الْأَشْيَاخِ، فَقَالَ ﷺ: «لَا أَزَالُ أَسْتَغْفِرُ لَكَ مَا لَمْ أَنُحِ عَنْهُ» فَتَزَلَّتِ الْآيَةُ أَيُّ وَالَّتِي بَعْدَهَا،

وفي رواية: «قل لا إله إلا الله كلمة أحاجُّ لك» والمراد مع قول "محمد رسول الله"، وسبب الاختصار أنهم أهل أصنام إذا قالوا لا إله إلا الله فقد صدّقوا بأنّه رسول الله آت لرفض الأصنام.

(سيرة) وروي أنه مات فأخبر عليّ رسول الله ﷺ فبكى، فقال: «اذهب فاغسله واكفنه ووارده غفر الله له ورحمه»، وفعلت وجعل رسول الله ﷺ يستغفر له أياماً ولا يخرج من بيته حتى نزل: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ﴾

وروي أنه لمّا احتضر وألح عليه رسول الله بالإيمان قال: لولا خوف السبِّ عليك وعلى بني أبيك من بعدي وأن تتهمني قريش بالجرع من الموت لقلتها، ولا أقولها إلا لأسرك بها. وضعف ما روي عن العباس أنه أصغى إلى أبي طالب بأذنه وهو يحرك شفّتيه فقال يا ابن أخي لقد قالها، فقال ﷺ: «لم أسمع» ولمّا كان ﷺ يستغفر لأبي طالب استغفر المؤمنون لموتاهم حتى نزلت الآية.

(سيرة) وروي أنه زار أمّه بالأبواء حين رجع من فتح مكّة وقام باكياً، فقال: «إني استأذنت ربّي في زيارة قبر أمّي فأذن لي واستأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي، وأنزل عليّ: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ...﴾ حتى قرأ: ﴿...لَأَوَّاهٍ حَلِيمٍ﴾» والأبواء جبل بين مكّة والمدينة وعنده بلدة بفتح الهمزة وبالمدّ، وعن أبي هريرة أتى ﷺ قبر أمّه فبكى وأبكى من حوله، فقال: «أذن لي ربّي في زيارة قبر أمّي هذا ولم يأذن لي في الاستغفار لها». وعن ابن مسعود أن رسول الله ﷺ أتى المقابر فناجى قبراً مدّة طويلة ثم بكى فبكينا لبكائه، فصلّى ركعتين، فدعا عمر ودعانا فقال: ما أبكاكم؟ فقلنا بكينا لبكائك، فقال: «هذا قبر أمّي آمنة أذن لي ربّي في زيارتها ومنعني من الاستغفار لها». وفي رواية

لمسلم: «استأذنت ربِّي أن أستغفر لأُمِّي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي» قال بعض شراحه: رأى قبرها عام الحديبية فبكى وأبكى من حوله، وروي: زار قبرها حين الفتح في ألف مقنع.

زارت أخوالها بالمدينة ومعها رسول الله ﷺ ابن ست سنين ولَمَّا رجعت ماتت بالأبواء، ثم إنَّ السورة مَدَنِيَّة ولعلَّها آخر سورة نزلت، وأبو طالب مات قبل المحجرة بثلاث سنين فكيف يكون سبب نزول الآية قوله: «لا أزال أستغفر لك...» فلعَلَّه كان يستغفر له من ذلك إلى أن نزلت الآية بالمدينة. وكان المؤمنون كذلك كما قال: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ وذلك بعيد، وكلُّ ما جاز لنبيء يجوز لأُمَّته حتَّى يقوم دليل التخصيص وكذا التحريم.

﴿أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ﴾ أي لو لم يكونوا ذوي قربي ولو كانوا أولي قربي، فالعطف على محذوف، وبعض يجعل الواو للحال في مثل هذا، فيكون ما يقدر بالعطف في الإعراب الأوَّل مفهوما بالأولى.

(أصول الدين) ومعنى الاستغفار أن يطلبوا لهم مغفرة الذنوب، وفي قولك: اللهم أهد المشرك أو الفاسق مشهور المذهب المنع لأنَّه ولاية، وفيه قول بالجواز لأنَّه ﷺ يقول: «اللهمَّ اهد قومي» ولا دليل على الخصوصية، وقد يبحث بأنَّ معنى: «لأستغفرنَّ لك ما لَمْ أَنُفِّ» لأُطلبنَّ توفيقك، فتفسَّر الآية بطلب التوفيق فإذا نهى عنه بالآية فقد نهى عن طلب الهداية إذ طلب الهداية هو طلب التوفيق، ويبحث بأنَّه لا يتصوَّر طلب توفيق من مات على غير توفيق، وأمَّا الحيُّ فيتصوَّر ما لم ينزل من الله ﷻ أنه شقيُّ كما قال: ﴿مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ﴾ بالموت على الكفر، أو بالوحي، مثل ﴿إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا

مَنْ قَدْ - آمَنَ ﴿ (سورة هود: ٣٦) ﴿أَنْتَهُمْ، أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ فما داموا أحياء لم يمنع طلب الاستغفار أو التوفيق، وهذا ظاهر الآية وقواعد المذهب لم توافقه^(١)، الجواب أَنَّ التبيين لا يختص بالموت أو الوحي بل بالجزم بأنه كافر ولو كان حياً، فإذا تحقق الكفر لم يجز الاستغفار له.

﴿وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ﴾ إذ قال ﴿لَأَسْتَغْفِرَ لَكَ﴾ (سورة الممتحنة: ٤) ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ (سورة مريم: ٤٧) ﴿إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا﴾ إبراهيم ﴿إِيَّاهُ﴾ أباه، فهي مخصوصة بإبراهيم، لا يجوز ذلك لغيره، ولم يعده الله لغيره فذلك نفس مذهبنا، وزعم بعض أنه يجوز عود ضمير «وَعَدَ» لأبي إبراهيم، و«إِيَّاهُ» ضمير إبراهيم، وأنه وعد لابنه إبراهيم أن يسلم فاستغفر له لوعده، وهذا لا يجوز الآن.

﴿فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ﴾ بالوحي بأنه لا يؤمن، أو بالموت على الكفر، وأما بدونهما فالتوبة محتملة ﴿أَنَّهُ، عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ﴾ قطع عنه الاستغفار، وأما غير إبراهيم فبإبراء من الكافر عند الجزم بكفره، لا ينتظر موتاً ولا غيره، فكن أنت يا محمد [كذلك] لا تستغفر لكافر بعد الجزم بكفره ولا تنتظر موتاً ولا غيره، والتقيد بالموت ونحوه مخصوص بإبراهيم والعدة مخصوصة به.

(أصول الدين) وذلك نفس مذهبنا، وسائر الآيات الآمرة ببغض الكافر وإقصائه وبرأئه أدلة لنا كيف يجتمع بغضنا له وإقصاؤه والاستغفار له؟ لا والله، فإنه تناقض وبقي طلب الهداية فأجيزت في قول، وقد تقاس على الاستغفار فتكون الآية نهياً له ﷺ عنها أيضاً.

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لِأَوْاهٍ﴾ كثير التأوه، وهو قول أوّه أوّه تضرعاً ودعاء، لفرط

١- ذلك لأن الاستغفار له يوجب ولايتك إيّاه وولاية غير الموفّي بدين الله لا تجوز.

ترحمه ورقة قلبه، كلما ذكر أمرا من الآخرة أو تقصيرا مما أشفق، وفي الحديث: «هود الأواه الخاشع المتضرع»^(١)، فالتأوه شامل للخشوع وكثرة الدعاء، والتوبة والرحمة والإيقان وكثرة الذكر والتسبيح والتعليم والرجوع عما يكره، وتعلق القلب بالله تعالى ﴿حَلِيمٌ﴾ صبور على الأذى لا ينقم ولا يحقد بل يجازي السوء بالخير كما قال لأبيه: ﴿سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي﴾ (سورة مريم: ٤٧) إذ قال: ﴿لَأَرْجُمَنَّكَ﴾ (سورة مريم: ٤٦) وإذا أذاه أحد قال: هداك الله، وتلك السيرة فسر الحليم، وهذه الآية بيان لما حمله على الاستغفار له، وليس فيكم ما فيه من الرأفة حتى يباح لكم ما أبيح له مما وعد له وعدا فقط.

والنبي ﷺ ولو كان أرأف منه لكن حمله الله وأمنته على طريق واحد، وكانوا يستغفرون لموتاهم المشركين.

ولما نزل المنع خافوا العقاب عما صدر منهم قبل المنع أو بعده وقبل وصول الخبر فنزل: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا﴾ أي لينسبهم إلى الضلال فيعاقبهم، أو ما كان الله ليعاقبهم عقاب الذين ضلوا ﴿بَعْدَ إِذْ هَدَيْهِمْ﴾ بعد وقت هدايتهم إلى الإسلام، لا ما قيل إن ﴿إِذْ﴾ بمعنى "أن" المصدرية، ﴿حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ﴾ فإذا بينه لهم فلم يتركوه سماءهم ضالين وعاقبهم، والمعتبر عموم معنى اللفظ، ولو خص سببه فشملت الآية من شرب الخمر ومات قبل تحريمها، ومن شربها بعد تحريمها وقبل وصول الخبر إليه، ومن صلى إلى المقدس ومات قبل التحول، ومن صلى إليه بعد التحول وقبل وصول الخبر إليه، وفي كل مرتكب محرّم قبل نزوله أو بعده وقبل وصول الخبر، وقد قيل: نزلت في هذه الأشياء

١- أورده السيوطي في الدر، ج ٣/ ص ٢٨٥. والطبري في تفسيره، ج ١١/ ص ٣٧،

والهندي في الكنز، ج ٢/ ص ٢٦، رقم ٢٩٩٨. من حديث ابن جرير عن عبد الله بن

شداد بن الهاد مرسلا.

كَلِمًا ﴿إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ فهو عالم بأنكم غافلون لم يبلغكم الوحي نزل أو لم ينزل. ﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُخَيِّ وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ﴾ فتبرعوا من كل ما يخالفه فهو وليكم بالحفظ ونصيركم بدفع الضرر ومالككم ورازقكم ومالك حياتكم وموتكم فانقطعوا ولا يتعلق قلوبكم إلى سواه، ويجوز أن يراد بالسموات جميع العلويات حتى العرش والكرسي، وبالأرض جميع الأرضين وما تحتهن.

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رُءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ (١١٧) وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١١٨) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١١٩)﴾

التوبة على أهل تبوك وعلى الثلاثة المخلفين

﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾ أدام توبته عليهم في غزوة العسرة إذ لا ذنب لهم فيها، أو قبلها منهم أو وفقهم إليها في مطلق أحوالهم لا في خصوص هذه الغزوة، ومن ذلك إذنه في التحلف، فيعد ذنباً عليه ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ﴾ (سورة التوبة: ٤٣) وأسند إليهم لأنهم تبعوه فيه أو حكمهم على المجموع وذكر^(١) تبرئكم كقوله:

﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (سورة الأنفال: ٤٥) وأيضاً يعدُّ ترك الأولى ذنباً في حقّ الأخيار، ولا يخلو الإنسان من زلة.

ولمّا كثر الافتضاح في السورة ظنّ المسلمون أن لا يبقى أحد إلا نزل فيه قرآن إلى أن نزلت هذه الآية في صبرهم على الشدائد المكفّرة لزلّاتهم، وسمّيت سورة التوبة لهذه الآية: ﴿تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾ (سورة النور: ٣١) وفي الحديث: «إنه ليغان^(١) على قلبي فاستغفر الله كلَّ يوم مائة مرّة»^(٢) فبنحو هذا تكون التوبة على ظاهرها من قبولها، أو الآية إنشاء لإظهار فضلها، ولفظها إخبار، وقد زعم قوم أن ذلك كلام للترك كما قيل في: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (سورة الأنفال: ٤٥) إذ ضمّ توبتهم إلى توبته ﷺ تعظيماً لهم، وقد يكون ذنبهم ميلهم إلى الراحة من شدة الحرّ وشدة السفر والخوف من قتال الروم، أو الاهتمام بالانصراف ولكن تصمّموا على الثبات.

(سيرة) ﴿الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ﴾ شدة وقحط، حتّى إنّ الاثنين يقتسمان التمرة، ويعتقب العشرة على بعير، مع شدة الحرّ وهم سبعون ألفاً بين راكب وماش من المهاجرين والأنصار وسائر القبائل، وذلك مع قلة الماء، ويخرج النفر وما معهم إلا تمرات مسوّسة وشعير متغيّر، ويتعاقبون على لوك تمرّة ويشربون عليها الماء حتّى تبقى النواة، وأصابهم عطش في منزل حتّى ظنّوا أنّ رقابهم ستقطع، وكان الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه يشربه ويجعل باقيه على كبده، فقال الصديق ﷺ: يا رسول الله إنّ الله قد عودك في الدعاء خيراً

١- غين على قلبه غيناً: تغشّته الهوة، راجع: ابن منظور: اللسان، ج ١٠/ ص ١٦٢، مادة «غَيْن».

٢- رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، رقم ٤٨٧٠. ورواه أبو داود في

كتاب الصلاة، رقم ١٢٩٤. من حديث الأغر المزني. (م.ح).

فادع الله قال: «أَتُحِبُّ ذَلِكَ؟» قال نعم، فرفع يديه ولم ترجعاً حتى غامت السماء فأمطرت وملئوا أوعيتهم ولم يجدوها جاوزت العسكر، وفي هذه الغزوة دعا بتمر قليل وجعله في وعاء وبرك فيه، فأخذ أهل العسكر زادهم وبقي كما هو، ونبع الماء من بين أصابعه إذ وَضَعَهَا فِي إِنَاءٍ مَاءً حَتَّى شَرَبُوا وَسَقَوْا دَوَابَّهُمْ وَحَمَلُوا، وهذا مبسوط في كتب المغاربة كمواهب القسطلاني، ودلائل الثعالبي، وشرحي على نونية المديح والسهيلي والقاضي عياض.

(نحو) ﴿مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ تَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ﴾ «مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، والمصدر من فَعَلَ من معنى كاد لأنها جامدة، وقيل: من لفظها على أنها لها مصدر، واسم «كَادَ» ضمير الشأن، أو «قُلُوبُ» وعليه ففي «تَزِيغُ» ضمير «قُلُوبُ» وتوالي الأفعال دليل فلا لبس، أو اسمه ضمير القوم المدلول عليه بالمهاجرين والأنصار، والمشهور في خبر أفعال المقاربة أن يكون فعلياً مضارعياً رافعا لضمير اسمها.

وهذا الزيف اهتمام بعض بالانصراف حين وقعت الشدة لكن ندموا، أو خطوراً بالبال وحسبوا خطوره ذنباً للميل إليه، أو المراد: عظم الوسوسة أو الشرف على الردة ممن هو حديث عهد بالإسلام، أو ضعيف الإيمان، ومن ذلك أن يوسوس لهم الشيطان أنه لو كان نبياً لم يقع في هذه الشدة.

﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ﴾ أعاد ذكر التوبة لبيان أن التوبة عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة، وليس تكريراً محضاً، لأنه عطف على «كَادَ» لا على تاب الأول، وإن أريد أنه تاب بالثبات على المشقة أو من كونهم كادوا يزيغون فلا تأكيد، وكذا قيل: ذكر التوبة أولاً قبل ذكر الذنب تطييباً لقلوبهم وتفضلاً، ثم ذكر الذنب وأردفه التوبة مرة أخرى تعظيماً لهم وتصريحاً بالتوبة عن ذنبهم، وأتبعه بقوله: ﴿إِنَّهُمْ رَغُوفٌ رَحِيمٌ﴾ تأكيداً لذلك.

وشهر أنَّ الرأفة أخصُّ من الرحمة فكيف قدّمت ؟ فيجواب بأنَّ الرأفة هنا: العمل في إزالة الضرِّ والرحمة: الإنعام، أو أريد بالرأفة ضدَّ القسوة ونفيها، وبالرحمة إيقاع الإنعام، أو الرأفة: عدم تحمُّل ما لا يطاق، أو أريد بالرحمة تأكيد معناها الموجود في الرأفة، فكأنَّها تتمَّة لها، فكأنَّها ليست شيئا زائدا عليها انتقل منها إليه، فحينئذ يقال إذا: يجوز لنا "زيد فصيح متكلم"، قلنا: نعم إذا كان المقام للتأكيد، ولا يجزي أن يقال: قدّم للفاصلة.

﴿وَعَلَى الثَّلَاثَةِ﴾ عطف على قوله: ﴿وَعَلَى النَّبِيِّ﴾ لأنَّه ذكر أولاً وغيره مثله وتبع له، أو على «الأنصار» لأنَّه آخر ومن جنسهم. والقسم منسحب على الثلاثة كأنَّه قيل: لقد تاب الله على النبيء والمهاجرين والأنصار وعلى الثلاثة، ولكن إذا عطف على الأنصار كان من باب العطف على المعنى المقول له في غير القرآن: "عطف توهّم"، لأنَّ «عَلَى» في المعطوف لا في المعطوف عليه وهي فيه بمعنى، وكأنَّه قيل: وعلى الأنصار وعلى الثلاثة، ولا يصحُّ العطف على «عَلَيْهِمْ» لأنَّ الثلاثة لم يتصفوا بكيد زيغ قلوبهم فلا تهم.

﴿الَّذِينَ خَلَفُوا﴾ خَلَفَهُم رسول الله والغزاة تركوهم ولو لم يقولوا: اقعدها خلفنا، تقول: خلفت عمرا خلفي، ولو لم تقل: اقعده خلفي ولا تسرع لأجل أن يكون خلفك؛ أو خَلَفُوا أنفسهم؛ أو خَلَفَهُم الشيطان عن الغزو؛ أو خَلَفَهُم الله عن قبول التوبة، لأنَّهم المرجون؛ أو خَلَفَ أمرهم عمَّن قبلت توبته من أبي لبابة ونحوه.

والثلاثة: كعب بن مالك، وهو من بني سلمة، وهلال بن أمية من بني واقف، ومرارة بن الربيع من بني عمرو بن عوف، ويقال فيه: ابن ربيعة، وفي مسلم مرارة بن الربيع العامري، والواضح أن يقول: العُمري بفتح العين

وإسكان الميم نسبا إلى بني عمرو بن عوف، قال كعب: معنى ﴿خَلَفُوا﴾ أرجي أمرنا، لا على معنى تخلفنا عن الغزو؛ أو خَلَفُوا أنفسهم عن الاعتذار والتوبة كما اعتذر أبو لبابة وأصحابه.

﴿حَتَّىٰ إِذَا﴾ خرجت عن الشرط ونصب الظرفية إلى الجرِّ بـ«حَتَّىٰ»، أو «ثُمَّ» زائدة في جوابها بعدُ وهو ضعيف؛ أو جوابها يقدَّر بعد «لِيَتُوبُوا» هكذا: تنشرح أنفسهم. ﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ برحبها أي مع رحبها، وذلك لضيق قلوبهم حتى لا تسكن إلى شيء منها ولا إلى شيء من أحوال أهلها، والرحب: السعة، ندما عن فراق رسول الله ﷺ وعدم مرافقته في الغزو، وخوفا من أن يموتوا فلا يُصَلِّيَ عليهم، أو يموت ﷺ فلا يُصَلِّيَ عليهم، ولا يكلمون دائما.

﴿وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ﴾ قلوبهم لذلك ولإعراض الناس عنهم بالكليَّة وفرط الغمِّ والوحشة، وضيق نفس الإنسان عليه أشدُّ من ضيق الأرض عليه، فذلك ترق. وضيق الأرض كناية عن الوحشة، ولكن تكون بكلِّ ما أمكن، ويجوز أن يكون فسرهما بضيق الأنفس وذلك بسط للكلام، وإن شئت فضيق الأرض انقباض الناس وضيق الأنفس همُّها به، وبمخالفة الرسول.

(سيرة) قال كعب: نهى رسول الله ﷺ الناس عن كلامنا أيَّتها الثلاثة، فاجتنبنا الناس حتى تنكَّرت في نفسي الأرض، فما هي التي أعرف، ولزم صاحبائي بيوتهما يبكيان، قال: لقد شهدت ليلة العقبة وما أحبُّ أنِّي لي بها بدرا، ولو كان بدرا شهر في الناس ولم أشهده لأنه ﷺ لم يعزم على الناس فيه، لأنه خرج للغير فوقه الله تعالى إلى القتال، ولم يعاتب أحدا على عدم مشهده، ولم أتخلف إلا في غزوة تبوك، وكنت كلَّ يوم أقصد التجهُّز لألحق به

وأكسل، حتى بُعدوا واشتدَّ همِّي لأنِّي لا أرى في المدينة إلَّا معذورا أو منافقا،
لَمَّا بلغ تبوك قال: «ما فعل كعب بن مالك؟» فقال رجل: يا رسول الله حبسه
برداه والنظر في عطفه، فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله
ما علمنا فيه إلَّا خيرا، وَلَمَّا سمع ملكُ غَسَّان بهجرنا أرسل إليَّ كتابا: «الحق بنا
نواسك لم يخلقك الله بدار مضيعة»، فقلت: هذه بليَّةٌ أخرى، فألقيت كتابه في
التَّنُور، وقلت: يا رسول الله، ما كنت أيسر قطُّ مِنِّي حين سافرت، وإنِّي ذو
لسان واحتجاج لكن إن كذبت أخبرك الله، وإن صدقت رجوت العفو، وقد
اعتذر ثمانون رجلا منافقون ففضحهم الله ﷻ، وكنت أشبَّ القوم وأجلدهم
أشهد الصلاة مع رسول الله ﷺ وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد،
وأسلم على رسول الله ﷺ في مجلسه بعد الصلاة، وأقول في نفسي: هل حرَّك
شفتيه بالردِّ وأسارقه النظر، وإذا أقبلت على صلاتي أقبل إليَّ وأنا قريب منه،
وإذا التفتُ نحوه أعرض عني، وتسوَّرت على أبي قتادة جدار حائطه وهو ابن
عمِّي وأحبُّ الناس إليَّ، فسلمت عليه، فوالله ما ردَّ عليَّ، فقلت: أنشدك الله
هل تعلمني أحبُّ الله ورسوله؟ وسكت، وأعدت له وفي الثالثة قال: الله
ورسوله أعلم، وَلَمَّا مضت أربعون ليلة أرسل إلينا رسول الله ﷺ: اعتزلوا
أزواجكم فأمرتها أن تذهب إلى أهلها حتَّى يقضي الله، وَلَمَّا تَمَّت خمسون
-وقيل: أكثر- قعدت على ظهر بيتي عقب صلاة الفجر، ونزلت توبتنا فسعى
ساع وركض فارس للتبشير، وافى على سلع رجل من أسلم وهو جبل، ونادى
يا كعب بن مالك أبشر فخررت ساجدا والصوت أسرع من الفرس، فأعطيته
ثوبين مالي سواهما فاستعرت ثوبين ولبستهما وانطلقت إليه ﷺ والناس
يهنئونني حتَّى سلمت عليه ﷺ في المسجد، والناس حوله فقال: «أبشر بخير
يوم مرَّ عليك من حين وُلدت» فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من الله؟

قال: «لا بل من الله» ووجهه يبرق في حينه، وكان إذا سرَّ برك وجهه كأنه قطعة قمر، وقام إليَّ طلحة يهرول حتى صافحني وهنَّائي، والله ما قام إليَّ رجل من المهاجرين غيره، ولا أنساها لطلحة، ونزل: ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ...﴾ إلى: ﴿...الصَّادِقِينَ﴾ وحصته من ذلك هو الصدق إذ لم يعتذر بكذب وإلا فإنه لم يغفر العسرة.

﴿وَعَنُونا﴾ أيقنوا مبدأ العلم، واليقين الظنُّ، فالظنُّ كالباب فتحوه ووصلوا المطلوب، أو حكمة التعبير بالظنِّ التلويح إلى الظنِّ الذي هو العلم، ولو لم يبلغ اليقين كافٍ ﴿أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ﴾ من سخط الله إلى شيء إلا إلى استغفاره والتضرُّع إليه ﴿ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا﴾ أنزل قبول توبتهم في القرآن في نفس هذه الآية، وبإيحائها إلى رسول الله ﷺ، أو أظهرها ليعدُّوا من جملة التوابين، أو رجع عليهم بالقبول والرحمة بعد ما وقعا ليستقيموا على توبتهم، أو وفقهم للتوبة ليقعوها، وفي هذا تكون «ثُمَّ» بمعنى الواو لأنه وفقهم للتوبة حين قدم رسول الله ﷺ من تبوك، أو على ظاهرها بمعنى إتمامها وإكمالها، وذلك تحقُّق بعد الخمسين، وقيل: المعنى قبل توبتهم ليتوبوا بعد من كل ما صدر منهم ولا يقنطوا.

(سيرة) ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ المتفضَّل ولو عاد في اليوم مائة مرة، ألا ترى إلى صفتي المبالغة فعَّال وفعليل؟ قال كعب: غزو العسرة حين كانت الثمار والظلال ولم أخرج وليتي خرجت وما تخلَّفت عن غزوة إلا هذه، ولمَّا جلس ﷺ في تبوك قال: «ما فعل كعب بن مالك؟» وما ذكرني قبل، فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفه، فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، فسكت ﷺ، ولمَّا بلغني قفوله من تبوك جعلت أنظر كذبا أعتذر به وأشار

أهل الرأي والحيل، ثم انشرح صدري إلى الصدق حين قرب وصوله، فجاء فدخل المسجد على عادته إذا قدم وصلى ركعتين وجلس للناس، فجاء المخلفون يعتذرون ويخلفون وهم بضعة وثمانون رجلاً فقبل منهم على ظاهرهم واستغفر لهم، ولَمَّا سَلَّمْتُ عليه تَبَسَّمَ تَبَسُّمُ الْمَغْضُوبِ وَجَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: «مَا خَلْفُكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ قَدْ ابْتَعْتَ مَرْكُوبَكَ؟» فَقُلْتُ: بَلَى وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ لَاعْتَذَرْتُ وَلَقَدْ أُوتِيتُ جَدَلًا، لَكِنْ إِنْ كَذَبْتُ فَضَحَنِي اللَّهُ وَأَسْخَطَكَ عَلَيَّ، وَإِنْ صَدَقْتُ تَغْضَبَ عَلَيَّ وَأَرْجُوا عَفْوَ اللَّهِ، لَا عَذْرَ لِي، تَخَلَّفْتُ وَأَنَا مُوسِرٌ قَادِرٌ، فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقَمٌ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ فِيكَ» فَقَمْتُ، وَاتَّبَعَنِي رَجَالٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمَةَ يَقُولُونَ: مَا أَذْنِبْتُ قَبْلَ هَذَا فَاَعْتَذِرْ كَمَا اعْتَذَرُوا يَسْتَغْفِرُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَمَا زَالُوا حَتَّى كَدَّتْ أَطْوَاعُهُمْ، ثُمَّ قُلْتُ: هَلْ مَعِيَ مِثْلِي؟ قَالُوا هَلَالٌ وَمَرَارَةٌ، فَذَكَرُوا صَالِحِينَ شَهِدَا بِدِرَائِي فِيهِمَا أَسُوءَ فَلَمْ أَعْتَذِرْ.

قال: في هذا الصدق نزل قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ خطاب عام، وقيل: لمن أسلموا من أهل الكتاب ﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ كما مرَّ عنه، ولا يعارضه ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ﴾ ولا الأمر بالمعِية فلا مانع من أن يقول الله للمؤمنين: اتقوا الكذب والمعاصي وكونوا مع من صدق ككعب بن مالك ومرارة وهلال في الصدق مع التوبة، في أخباركم وأيمانكم وعهودكم وأحوالكم وأفعالكم وأقوالكم دينا ودنيا، هكذا بحسب الإمكان لا في خصوص الصدق في التخلف، ولا يتوهم ذلك فلا إشكال فلا تهم.

وقد قيل: المراد بالصادقين هؤلاء الثلاثة، وقيل: محمد وأصحابه، وقيل: أبو بكر وعمر وأصحابهما، وقيل: الصادقون كلُّ الصادقين لا خصوص الثلاثة، وهو المشهور، وأكذب الخلق إبليس والعياذ بالله منه، وإنما لم يكذب بترك

﴿إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ﴾ (سورة الحجر: ٤٠) لأنه تكلم مع الله ولا يخفى عنه شيء، لا لكونه استقبح الكذب فلا تهم.

قال ابن مسعود: لا يصلح الكذب في جد ولا هزل ولا يعد أحدكم صبيته شيئاً ثم لا ينجزه وتلا الآية، وعنه عليه السلام: «كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجلاً كذب خدعة في حرب أو إصلاح بين اثنين أو ليرضي امرأته»^(١) قال رجل: يا رسول الله أريد الإسلام ومنعني أنك تحرم الخمر والزنى والكذب والسرقة، فقال: «أترك الكذب» فأسلم فعرض له الثلاثة فقال: «إن فعلت وقلت لم أفعل كذبت، وإن أقررت حددت» فقال: يا رسول الله ما أحسن ما فعلت لما منعني من الكذب انسدت عني أبواب المعاصي.

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْنُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾^(٢) وَلَا يَنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِحَجٍّ بِهِمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٣١﴾

فرضية الجهاد على أهل المدينة والأعراب وثوابه

﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ كمزينة وأشجع وأسلم وغفار وجهينة ﴿أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ إذا غزا بنفسه وإن لم

١- أورده العراقي في إتحافه، ج ٩/ ص ٥٩١، مع اختلاف في اللفظ.

يخرج بقي بعض لخدمته ﷺ وتلقى الوحي عنه وتعليمه لمن خرج، والجملة خبر لفظا ومعنى، تفيد ما أفاده النهي، فإنك إذا قلت: لا يجوز كذا في الشرع أو لا يحل كذا فكأنك قلت: لا تفعله، فلا تهم، بل نفى الجواز أبلغ من النهي، إذ قد ينهى عن جائز تنزيها أو لعل ما، بخلاف قولك: لا يحل كذا.

﴿وَلَا يَرْغَبُوا﴾ نهى بـ«لَا» فالفعل مجزوم والعطف على ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾، لأن المعنى واحد، أو «لَا» نافية فالفعل منصوب والعطف على ﴿يَتَخَلَّفُوا﴾ ﴿بأنفسهم عن أنفسهم﴾ الباء للتعدي، كأنه قيل: لا يجعلوا أنفسهم راغبة عنه فيصونها عما لم يصن نفسه، من نحو شدة السفر للقتال في الحر والبعد والجوع، أمروا أن يتلقوا الشدائد بأنفسهم كما يتلقاها.

(سيرة) روى البيهقي أن أبا خيثمة وهو رجل من الأنصار أحد بني سالم بن الخزرج شهد أحدا ومات في أيام يزيد بن معاوية، أتى إلى بستانه ورشت له امرأته الأرض بالماء في الظل وفرشت عليها الحصير، وقربت إليه الرطب والماء البارد، فقال: ظل ظليل ورطب يانة وماء بارد وامرأة حسناء ورسول الله ﷺ في الريح والضح! — أي حر الشمس — ما هذا بخير، فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه، ومر كالريح ومد ﷺ عينه إلى الطريق فإذا براكب يزهاه السراب، أي كأنه يرفعه السراب لسرعته، فقال: كن أبا خيثمة، ففرح واستغفر له، وأبطأ أبو ذر في الطريق لبعيره فأخذ متاعه وحمله وترك البعير، فرأى رسول الله ﷺ شخصا فقال: «كن أبا ذر».

﴿ذَلِكَ﴾ المذكور من النهي عن التخلّف والرغبة ﴿بأنهم﴾ لأنهم ﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ﴾ عطش ما ولو قل ﴿وَلَا نَصَبٌ﴾ تعب ما ولو قل ﴿وَلَا مَخْمَصَةٌ﴾ مجاعة ما ولو قلت ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْنُونَ مَوْطِئًا﴾ لا

يدوسون بأقدامهم أو دوابهم موضعاً صالحاً للدوس فهو اسم مكان ميميٌ مفعول به لا ظرف ولا مصدر ميمي. بمعنى الوطء أي الدوس، لأنَّ الكُفَّار يفتناظون بنفس وصول المسلمين موضعاً ليس لهم من قبل، لا بنفس دوسه إلا على التوسُّع في العبارة ﴿يَغِيظُ الْكُفَّارَ﴾ نعت لـ «مَوْطِئاً»، والمعنى: يجعلون الحزن والشدة في قلوبهم أو يغيظهم، والإسناد مجاز عقليٌ لعلاقة السببية، لأنَّ الغائظ المسلمون، أو وطؤهم على تقدير مضاف، أي يغيظ وطؤه، والضمير لـ «مَوْطِئاً» أو للوطء المعلوم من قوله ﷺ: ﴿وَلَا يَطُتُونَ﴾ وليس الغائظ موضع وطئهم، ولو كان مرتباً عن سبب مرتبٍ عن سبب فإنه يغيظهم الموضع الموطوء من حيث ترتبه على الوطء المرتب عن الوصول إليه.

﴿وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نِيلاً﴾ مصدر بمعنى اسم مفعول أي شيئاً ينال كالقتل والأسر والغنيمة والسي، وجزية إن عقدت وشيء يصلح به، وهو مفعول به، ولو أبقى على المعنى المصدرى لكان مفعولاً مطلقاً، فيقدر المفعول به: لا ينالون قتلاً ولا أسراً ولا غنماً ولا سبياً ولا جزية إن عقدت ولا ما يصلح به نيلاً، ويأوه عن واو على خلاف القياس فالأصل: نال ينول نولاً، وقيل: نال ينيل نيلاً.

﴿إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ﴾ شيء مما ذكر استوجب لهم به أو كتب في ديوانهم، والاستحباب سبب للكتب وملزومه، والكتب مسببه ولازمه ﴿عَمَلٌ صَالِحٌ﴾ ثواب صالح فسمي الثواب عملاً لأنَّ العمل سبب الثواب وملزومه، أو يقدر مضاف أي ثواب عمل صالح، أو المعنى: كتب لهم بأجلهم أنهم عملوا عملاً صالحاً، والعمل الصالح يثاب عليه.

(فقه) والآية في أنه من قصد خيراً كان سعيه فيه مشكوراً من قيام وقعود ومشى وكلام وغير ذلك، وتدللُّ على أنَّ للمدد سهماً في الغنيمة ولو

وصل بعد الحرب لأنَّ وطأهم الأرض يغيظ الكفار، وقد أسهم ﷺ لابني عامر، وقد قدما بعد انقضاء الحرب، وذلك حث على الجهاد.

وزاد الحث بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ عموماً، فدخل هؤلاء أولاً أو هم المراد عبر عنهم بالمحسنين مدحاً، وذكر الإحسان الذي هو علة للفاصلة وتلويحاً بأنَّ الجهاد إحسان إلى الكفار لزجرهم عن النار إلى الجنة، كما يضرب الجنون مداواة له والكفر أقبح من الجنون، وإحسان إلى المسلمين لاستكمالهم به وينجوا ويفوزوا، ولصيانتهم به عن سطوة الكفار واستيلائهم.

﴿وَلَا يُنْفِقُونَ﴾ على أنفسهم أو غيرهم في سبيل الله ﴿نَفَقَةً صَغِيرَةً﴾ كتمرة وشسع نعل وعلاقة سيف وعلاقة سوط وسهم ﴿وَلَا كَبِيرَةً﴾ كما أنفق عثمان ألف دينار وألف بعير وغير ذلك في غزوة العسرة ﴿وَلَا يَقْطَعُونَ﴾ بالسير ﴿وَادِيَا﴾ ما من الأودية، وهو ما بين الجبلين تمر فيه السيول، وما حفره السيل هو بطن الوادي وما لم يحفره هو ظاهر الوادي، وهو في الأصل اسم فاعل ودى الشيء بمعنى سال أو وداه أي أوصله، والمراد هنا مطلق الأرض حقيقة عرفية أو اصطلاحية.

(صرف) ولا "فاعل" يجمع على "أفعلة" إلا واد وناج وناد ﴿وَالْأَكْثَرُ لَهُمْ﴾ ما ذكر من الإنفاق والقطع ﴿لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ﴾ بذلك ﴿أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي جزاء مثل جزاء أحسن أعمالهم، أو أحسن جزاء أعمالهم سبعمائة فصاعداً.

ف«أحسن» في الآية إما نفس العمل، ويقدر مضاف قبله أي جزاء العمل الذي هو أحسن الأعمال، وأما الجزاء فيقدر مضاف بعده أي أحسن جزاء أعمالهم، والعمل الأحسن هو الواجب المؤدى تأدية مجودة.

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ (١٢٢)

الجهاد فرض كفاية وطلب العلم فريضة

(سبب النزول) ولما بالغ في كشف عيوب المنافقين وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ...﴾ قال المسلمون: والله لا نتخلف عن غزوة ولا عن سرية يبعثها فنزل: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا﴾ إلى الجهاد ﴿كَافَّةً﴾ فيبقى رسول الله ﷺ أو يخرج معهم فلا يبقى إلا من هو ضعيف، فتبقى المدينة بلا حرس، وذلك إخبار بمعنى النهي أي لا ينفروا كافة، أو إخبار باق، أي ما كان في دين الله؛ أو «كَانَ» بمعنى يستقيم بحاز، أو ألا ينفروا كافة ولا يفعلوا كافة، وهكذا الإسلام بين إفراط وتفریط.

﴿فَلَوْلَا﴾ حرف تخضيض ﴿نَفَرَ﴾ بمعنى ينفر، أو حرف توبيخ، فالماضي على ظاهره، وهذا على أنه قد صدر منهم النفر جميعا في كل سرية، كما حلفوا ولو ردّهم عن النفر ﴿مِن كُلِّ فِرْقَةٍ﴾ قبيلة ﴿مِنْهُمْ طَائِفَةٌ﴾ جماعة فقط، اثنان أو ثلاثة فصاعدا، وقد تطلق طائفة على واحد، ويليق هذا أيضا في بعض الأحيان إذا أراد القلة، وربما بعث أربعة فصاعدا، ومرّ كلام في ذلك.

وفي بعض القول: السرية ما زاد على المائة إلى خمس مائة، وما زاد عليها إلى ثمانمائة "منسير" بكسر السين، وما زاد إلى أربعة آلاف "جيش"، وما زاد "جحفل"، وسراياه بلا خروج منه سبع وأربعون، وغزواته التي خرج فيها سبع وعشرون قاتل في ثمان منها.

﴿لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ من قعد لسماعه ومن خرج لأنه يعلمه القاعد ما

سمع، والمعنى: ليعالجوا معرفة مسائل الدين والعمل بها، ولا شك أنَّ المراد ما يشمل المواعظ ونحو الصلاة والزكاة والحج والصوم، ونحو النكاح والبيوع والطلاق واللعان والإيجارات والقضاء ﴿وَلْيُنْذِرُوا﴾ بمعنى: لينذر من قعد ﴿قَوْمَهُمْ، إِذَا رَجَعُوا﴾ أي القوم الخارجون ﴿إِلَيْهِمْ﴾ إلى القاعدين، وفي ذلك تفكيك الضمائر إذ رجعنا واو «يَتَفَقَّهُوا» إلى الكل، وواو «لِيُنْذِرُوا» للقاعدين كهاء «إِلَيْهِمْ».

وإن أرجعنا ضمير «لِيَتَفَقَّهُوا» للقاعدين وضمير «لِيُنْذِرُوا» لهم أيضا لم يكن تفكيك، وفي هذا مخالفة ما يتبادر من أنَّ النفر إلى الغزو بأن نجعل النفر إلى التعلم، والسياق وسبب النزول أنه إلى الجهاد، فنقول: وما كان المؤمنون لينفروا إلى التعلم كافة، وقدّر بعض: لولا نفر من كل فرقة طائفة وأقام طائفة ليتفقهوا.

ولم يقل: وليعلموا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يفقهون كما هو مناسب لما قبله، لأنه يلزم المعلم الإرشاد والإنذار، وغرض المعلم اكتساب الخشية لا التبسط والاستكبار وطلب العلم لذات العلم، فالآية كالنص في أنه يجوز التعلم لأجل التعليم إذا كان إخلاص، فإن الصحابة لما سمعوا الآية تعلموا ليعلموا من خرج، وقد يجعل ﴿لِيُنْفِرُوا﴾ بمعنى لينفروا إلى أمر الدين مطلقا: الغزو والتعلم، ولا سيما أنَّ التعلم والتعليم باللسان كجهاد السيف، فلو لا نفر من كل فرقة إلى ما يليق بها، من تعلم أو غزو ليكون في المجموع التفقه في الدين والإنذار، ولا تفكيك على هذا.

وفي التعبير بالنفر التحضيض على الغزو ونحوه بسرعة، ولم يذكر التبشير لأنَّ الأهمَّ الإنذار، وعدم التبشير لا يُخلُّ بالتكليف ولا يفرط بعدهم في أداء

الفرض، والقلوب القاسية أليق بالإنذار، وقد يقدّر محذوف هكذا: وليبشروهم ويخبروهم بمطلق ما نزل.

فيقدّر على هذا في قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ محذوف أيضاً، أي يحذرون ويتباشرون ويسمعون مطلق ما نزل، لأنّ الوحي لا ينحصر في إنذار وتبشير.

(سبب النزول) روي أنّ ناساً من أصحاب رسول الله ﷺ خرجوا في البوادي فأصابوا معروفاً من الناس وما ينفعهم من الخصب، ودعوا من لقوه إلى الهدى فقيل لهم: تركم أصحابكم وجئتمونا! فتخرجوا فرجعوا كلهم، ودخلوا على النبي ﷺ، فنزل: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ أي لولا خرج بعض وقعد بعض.

(أصول الفقه) وفي الآية أنّ خبر الواحد الأمين حجة، فإنّ كلّ واحد ينذر غيره لا يشترط أن يكون معه آخر أو اثنان، والآحاد يطلق في عرف الأصول على مادون التواتر، ولو اثنين أو ثلاثة.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قِيلُوا لِلَّذِينَ يُلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَابْجُدُوا فِيكُمْ غُلَظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (١٢٣) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزادتهم إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (١٢٥) أَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفَنَّنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ (١٢٦) وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَوْا مِنْ آيَةٍ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا وَاصْرِفْ إِلَهُ قُلُوبِهِمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ (١٢٧)

وجوب قتال الكفار وموقف المنافقين من القرآن

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾ في الأرض أجنب أو أقارب في النسب، نزلت الآية بعدما قاتل أهل اليمن لأنهم أبعد، وبعدما قاتل قريظة والنضير وخيبر وفدك والعرب في بدر وأحد والأحزاب، وقاتل الروم في تبوك بعض قتال، فلم يبق من يليه بعد في قرب إلا الروم في الشام وتبوك منها، فقاتلهم الصحابة والتابعون بعد رسول الله ﷺ، وبعد ذلك انتقلوا إلى العراق وهو أبعد، وإلى خراسان ومصر وإلى المغرب وكل ذلك بعضه أبعد من بعض، وقلت الصحابة في فتح أندلس حتى قيل لا صحابي في قتلها، وفي كتاب "الاستقصاء" أنه دخلها صحابي واحد وقد ذكرت اسمه في غير هذه السورة وهو المنيار، وسمي المغرب الأقصى باعتبار أنه أبعد ما بلغ الإيمان، وإلا فليس آخر الغرب وإنما فتحها بعد فتح المغرب.

وكلما قاتلوا أهل موضع وغلبوهم فهم في ذلك الموضع يليهم الكفار بعده، وذلك قتال للمشركين حيث وجدوهم، فلا ينافي: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (سورة التوبة: ٥)، وإنما يقال: نسخت هذه الآية بقوله ﷺ: ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ لو صح أنه قاتل بعد نزولها من هو أبعد قبل من هو أقرب، ولم يثبت ذلك فلا نسخ.

وقتلهم دفعة لا يتصور وفيه مضرة، وإذا قاتلوا الأقرب فالأقرب تقووا بالغنيمة ونجوا من شر عدو بينهم وبين العدو الآخر، فلو تركوا عدوهم وراءهم خافوه على أهلهم ومالهم، وخافوه أن يرجعوا عليهم مع من قصده.

وزعم قوم أن المراد الأقرب نسبا وهو وإن كان أنسب لقوله: ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ﴾ (سورة الشعراء: ٢١٤) ولأنهم أحق بالبيان، ولأنه هو الواقع

إذ قاتل قومه ثم سائر العرب، لكن ذلك قبل نزول هذه الآية، إلا أن يدعى أنها نزلت قبل ذلك وجعلت بعد في "براءة" وهذا بعيد.

﴿وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً﴾ أي ولتغلظوا عليهم فيجدوا غلظتكم، فجعل الأمر بالمسبب واللازم مكان الأمر بالسبب والملزوم، كقولك: لا أرنيك هاهنا، والغلظة: الجرأة عليهم والقسوة، والعنف، والصبر وعدم الرأفة ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ بالنصر والحفظ وذلك عموم، ويجوز أن يراد المخاطبون، وعليه فمقتضى الظاهر أن الله معكم.

﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ﴾ ما بعد «إِذَا» الظرفية لتأكيد الربط لا لتزيين اللفظ كما توهم بعض، وإنما ذلك في الفاء قبل «إِذَا» الفجائية وقط في قول، والمراد بالسورة هنا بعض آيات السورة أي وإذا ما أنزلت بعض الآيات تمت السورة أو لم تتم، وليس المنافقون حاضرين لنزولها وليس في السورة فضيحة لهم لأن هذا مقابل لقوله: ﴿وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ...﴾ فإنه في حضورهم النزول وفضيحتهم، ولكن لا بأس بحمل هذه على العموم.

﴿فَمِنْهُمْ﴾ من المنافقين ﴿مَنْ يَقُولُ﴾ على الاستهزاء لأصحابه، أو لضعفاء المؤمنين ﴿أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ﴾ هذه السورة أي هذه الآيات، أو الآية أو الآيات، وزيادة إيمان المنافقين باعتبار أن ظاهرهم إيمان وإلا فلا إيمان لهم ﴿إِيمَانًا﴾ تصديقا، وذلك استهزاء أو نفى لأن تكون زادت إيماننا، ورد الله عليهم بقوله: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ ولم ينافقوا.

(أصول الدين) ﴿فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ الإيمان يزداد وينقص إجماعا إذا كان بمعنى الأعمال الصالحات وبزيادة النزول، [قلت:] وأما إذا كان بمعنى

التصديق فالصحيح أنه يزداد بازدياد أدلته والتفكير فيها، ولا شك أن معرفة الشيء بدليلين أقوى منها بدليل وينقص بالإعراض.

﴿وَهُمْ يَسْتَشِيرُونَ﴾ بنزولها لموافقة ما قبلها وموافقة اعتقادهم السابق في غيرها، ولزيادة كمال قواهم النظرية، وزيادة القوة العملية بالعلم، وارتفاع درجاتهم.

﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ نفاق، ومقتضى الظاهر: وأمّا هم، أو وأمّا هؤلاء، أعني القائلين: «أَيُّكُمْ زَادَتْهُ»، ولكن ذكر ما يصرح بكفرهم ويعمّمهم ويعمّ غيرهم ليدلّ على العلة، فإنّ الكفر يجلب كفرا آخر، وليكون الكلام كالبرهان بأنّه قد زادت غيرهم ومن هو مثلهم رجسا^(١) ﴿فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا﴾ كفرا منضمّا ﴿إِلَىٰ رِجْسِهِمْ﴾ كفرهم السابق بغیرها، كلّما نزلت آية وسمعوها كفروا بها فذلك زيادة كفر، ويزداد قلوبهم قسوة بالكفر المزداد فكانوا يستهزئون، وسمّي الكفر رجسا تشبيها بالشيء المستقذر ﴿وَمَا تَوَا﴾ برهان بمن مات، وإن أريد الأحياء هؤلاء خصوصا فمعناه يموتون بعد ﴿وَهُمْ كَافِرُونَ﴾ لا غير كافرين، وكأنّهم قد ماتوا كافرين لتحقق أنّهم يموتون كافرين.

﴿أَوَّلًا يَرَوْنَ﴾ بقلوبهم أو أبصارهم، أعموا أو أتعاموا، أو ألم يفتنوا ولا يرون، أو الهمزة ميمًا بعد الواو، والاستفهام توبيخ أو تعجيب ﴿أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ﴾ يبتلون بالأساء، كالقحط والأمراض لكفرهم والمعجزات والجهاد فيظهر لهم المعجزات، أو ألم يختبروا بالجهاد؟ فيعانينا ما ينزل على رسول الله ﷺ من الآيات، ولا سيما الآيات الكاشفة لأسرارهم ﴿فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ﴾ فلا يتعظون، وكان عليهم أن يتعظوا كما قال: ﴿ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ﴾ من

١- في نسخة (أ): مِمَّنْ هو مثلهم رجسا.

نفاقهم ﴿وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ يتعظون، والمراد بالعدد التمثيل لا خصوصه، أو للتنويع، أو بمعنى بل، قيل: والجملة الاسمية لاستمرار عدم تذكّرهم.

﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ﴾ حال حضورهم ﴿سُورَةٍ﴾ بعض القرآن تَمَّت السورة أو لم تَمَّ ﴿نَظَرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ﴾ نظر تغامز إنكاراً وسخرية وغيظاً لعيوبهم التي فيها، وربما ضحكوا بإخفاء أو تبسّموا، وإذا لم يذكر فيها عيوبهم لم يغتاظوا، ويجوز أن يكون المراد: وإذا ما أنزلت في معائبهم، والسورة غير الأولى لأنها نكرة، وذلك على الأصل ﴿هَلْ يَرِيكُمْ مِّنْ أَحَدٍ﴾ مفعول به على الحكاية لـ«نَظَرُ»، أو تفسير لبعض ما يضمنه، لأنّ نظرهم معتاد عندهم في الاستفهام عن رؤية أحد لهم، أو مفعول لـ«يقولون» محذوف، حالاً أو مستأنفاً، ويجوز تقدير: «قائلين هل... الخ»، وكانوا يخافون أن يراهم المسلمون خارجين عن محلّ النزول ﴿ثُمَّ انصَرَفُوا﴾ على كفرهم، إن لم يكن أحد يراهم خوفاً من تمام الافتضاح واستراحة عن المجلس، لأنهم كارهون له، وإلا أقاموا.

وجزاهم الله ﷻ عن انصرافهم عن مجلس الوحي بصرف قلوبهم عن الهدى صرفاً بعد الصرف الأوّل جزاء وفاقا، في قوله: ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ وهو إخبار من الله ﷻ لا دعاء، لأنّ الله لا يدعو لأنّه المالك لكلّ شيء، إلاّ أن يقال أمرٌ للمسلمين بالدعاء عليهم، أو جاء على طريق الدعاء عليهم من الله تعالى على طريق بحىء «لعلّ» و«عسى» لا على التحقيق.

﴿بِأَنَّهُمْ﴾ لأنهم ﴿قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ عادتهم الإعراض عن التدبّر وسوء الفهم، ومن أين يدركون الحقّ أو يعلمون به وقد سبقت لهم الشقوة؟ حتّى أنّهم يريدون الضحك عند تلاوة رسول الله ﷺ ما نزل من القرآن فيعاجلون تركه لئلاّ يفتضحوا، وقد يغلبهم الضحك فيفتضحون، ويزعمون أنّهم لا يقدرّون على استماع القرآن فيريدون الخروج من المسجد.

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ۝ فَإِن تَوَلَّوْاْ أَفْلَحَ حَسْبَى اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ۝﴾

صفات الرسول ﷺ ذات الصلة بأمته

والسورة نزلت في التشديد والتكاليف الشاقة فحتمها بما يسهل تلك التكاليف فقال: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ﴾ يا معشر العرب من الله ﴿رَسُولٌ﴾ عظيم لم يرسل مثله، ويبعد ما روي عن سعد بن أبي وقاص لما قدم ﷺ المدينة قالت جهينة: نزلت بين أظهرنا فأوثق لنا نأمنك وتأمناً، فقال ﷺ: «لم؟» قالوا: نطلب الأمن، فنزل: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ ﴿مِّنْ أَنفُسِكُمْ﴾ معشر العرب لا من العجم ولا من الملاحكة ولا من الجن، تعرفون أحواله وصدقه ولغته، وعزّه عزّ لكم رءوف رحيم، فكيف لا تحبونه ولا تسارعون في اتّباعه ونصره وأنتم تعرفون أنّ نسبه أفضل أنسابكم؟ كما قرئ بفتح الفاء، بمعنى من أشرفكم، وأنه وإياكم من ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن.

قال ابن عباس: لا قبيلة من العرب إلا ولدت سيّداً محمّداً ﷺ، ولعلّه أراد مضر وربيعه واليمنية، فإنه قيل: لم ينل نسبه جليمة وغسان ولخم وثقيف، والله أعلم بحقيقة الحال، فأما ربيعة ومضر فمن ولد معد بن عدنان وقريش منهم، وأمه آمنة لها نسب في الأنصار، وهم من عرب اليمن من ولد قحطان بن سبأ.

صعد ﷺ المنبر فقال بعد حمد الله والإثناء عليه: «من أنا؟» فقالوا أنت رسول الله، قال «نعم، أنا محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب إنّ الله تعالى

خلق الخلق فجعلني في خير خلقه وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرقة، وجعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، وجعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا، فأنا خيركم بيتا وخيركم نفسا»^(١) رواه المطلب بن ربيعة.

(سيرة) وقال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ وَلَدِ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشِ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ»^(٢) رواه واثلة بن الأسقع. ويروى: «اصْطَفَى مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَبْدَ الْمَطْلَبِ، وَاصْطَفَى مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمَطْلَبِ أَبِي وَاصْطَفَانِي مِنْ أَبِي». وعن أنس عنه ﷺ: «لَمْ يَصْبِي مِنْ عَهْرِ الْجَاهِلِيَّةِ شَيْءٌ، وَخَرَجْتَ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ أُخْرَجْ مِنْ سَفَاحٍ، مِنْ لَدُنْ آدَمَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى أَبِي وَأُمِّي فَأَنَا خَيْرُكُمْ نَفْسًا وَخَيْرُكُمْ أَبًا»^(٣).

والمراد بأنفسهم الجنس والأمثال، وهو مجاز مرسل، أو استعارة، لأنهم كنفس واحدة، قال الله ﷻ: «لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ» (سورة آل عمران: ١٦٤) والمراد: مؤمنو العرب.

﴿عَزِيزٌ﴾ شديد صعب، نعتٌ لـ «رَسُولٍ» سببِي ﴿عَلَيْهِ مَا عِنتُمْ﴾ «مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، والمصدر فاعل «عَزِيزٌ»، والعنت: المشقة كسوء العاقبة والوقوع في

١- رواه أحمد في مسند بني هاشم، رقم ١٦٩٤. ورواه الرمزي في كتاب الدعوات، رقم ٣٥٣٢. من حديث المطلب بن أبي وداعة.

٢- رواه الرمزي في كتاب المناقب (١) باب فضل النبي ﷺ، رقم ٣٦٠٥. والسيوطي في الدر، ج ٣/ ص ٢٩٤. من حديث واثلة الأسقع.

٣- أورده السهمي في تاريخ جرحان، ص ٣٦٢. (الموسوعة).

العذاب، أو «عَزِيزٌ» خبر والعنت مبتدأ والجملة نعت لـ «رَسُولٌ»، والأوّل أولى.
 ﴿حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ﴾ على خيركم الدنيوي والأخروي، ومنه الإيمان
 ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ متعلق بقوله: ﴿رَعُوفٌ﴾، أو بقوله: ﴿رَحِيمٌ﴾ فيقدّر للآخر لا
 على التنازع بل مجرد حذف لدليل، وتعليقه بالأوّل أولى.

قال ابن عَبَّاسٍ والحسن بن الفضل: لم يجمع الله لأحد من أنبيائه اسمين من
 أسمائه إلاّ لسيدنا محمد ﷺ: ﴿رَعُوفٌ رَحِيمٌ﴾ ومرّ كلام في تقديم الرأفة على
 الرحمة، قدّمت مع أنها أشدّ من الرحمة للفاصلة، أو لأنها الشفقة، والرحمة:
 الإحسان، أو لأنّ أثرها رفع المضارّ وهو تخلية، والرحمة جلب النفع وهو تخلية،
 والتخلية لأنها أهمّ تقدّم على التخلية، كما قدّمت في قوله تعالى: ﴿رَأْفَةً
 وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً﴾ (سورة الحديد: ٢٧) وقدّم «بِالْمُؤْمِنِينَ» على طريق الاهتمام
 بهم في مقام الخير، وللحصر وللفاصلة، ولا رحمة للكافر، وما صعب على
 المؤمن رحمة له ينال بها المراتب الأخرويّة والدُنْيويّة.

ويقال: «رُؤُوفٌ» بالمطيعين «رَحِيمٌ» بالمذنبين، و«رُؤُوفٌ» بأقربائه
 «رَحِيمٌ» بأوليائه، و«رُؤُوفٌ» بمن يراه و«رَحِيمٌ» بمن لم يره، ولا حديث
 في ذلك.

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ أعرضوا عن الإيمان بك وبما جئت به ﴿فَقُلْ حَسْبِيَ﴾ كافي
 أو يكفيني ﴿اللَّهُ﴾ مكروههم ويعينني عليهم، أو مكروهكم ويعينني عليكم ﴿لَا
 إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ كالدليل على ما قبله، لأنّ من لا يستحقّ الألوهيّة إلاّ هو يكون
 كافيا لا محالة ﴿عَلَيْهِ﴾ لا على غيره ﴿تَوَكَّلْتُ﴾ وثقت به لا بغيره، فلا أرجو
 ولا أخاف إلاّ إيّاه ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ الجسم العظيم، ولأنّه أعظم

المخلوقات خصّه بالذكر، والكرسيُّ دونه، وقيل: الكرسي، والعرش شيء أعظم المخلوقات، أو العرش: الملك، والأرض كحلقة في السماء الدنيا، وكلُّ سماء كحلقة في التي فوقها، والعليا كحلقة في الكرسي، والكرسي كحلقة في العرش.

وعن أبي هريرة: آخر ما نزل هاتان الآيتان، وروى الحاكم عن أبي بن كعب: آخر آية نزلت: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ إلى آخر السورة، وأراد بالآيتين الأولى من: ﴿لَقَدْ...﴾ إلى ﴿...رَحِيمٌ﴾ والثانية من: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا...﴾ إلى ﴿...الْعَظِيمِ﴾. وروى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب: آخر آية نزلت: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ...﴾ الآية (سورة النساء: ١٧٦). وآخر سورة نزلت سورة براءة، وعن ابن عباس: آخر آية نزلت: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ (سورة البقرة: ٢٨١) وروي أنه ﷺ عاش بعدها أحدا وعشرين يوما، وقيل: أحدا وثمانين يوما، وقيل: سبعة أيام، وقيل: ثلاث ساعات، وعنه ﷺ: «المائدة آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرّموا حرامها»^(١)، وقد مرّ الجمع بين ذلك.

وعنه ﷺ: «من قال حين يصبح وحين يمسي: ﴿حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ سبعا كفاه الله ما أهمّه من أمر الدنيا والآخرة»^(٢). وعن الحسين بن علي: لا ينكب ولا يفرق ولا يكرب. وعن محمد بن كعب القرظي^(٣): سقط رجل من فرسه في سريّة ذهب إلى

١- تقدّم تخريجه، انظر: ج ٥/ ص ٣٥٦.

٢- أورده السيوطي في الدر، ج ٣/ ص ٢٩٧. والبهوي في شرح السنّة، ج ٥/ ص ٢٠٥.

٣- هو محمد بن كعب بن سليم بن عمرو القرظي، تابعي من كبار العلماء ولد في حياة النبي ﷺ ونزل الكوفة سنة ٤٠ هـ، ثمّ رجع إلى المدينة، استخدم الثعلبي تفسيره في كتابه:

الروم، فانكسر فخذه ولم يمكنهم حمله وربطوا فرسه عنده، ووضعوا عنده ماء وطعاما وتركوه، وأتاه آت فقال له: ضع يدك حيث الألم واقراً: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا...﴾ فصَحَّ ولحقهم، والله أعلم.

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَلَّى وَسَلَّمْ وَسَلَامًا

«الكشف والبيان» وكذلك الطبري، قال عون بن عبد الله: «ما رأيت أحدا أعلم بتأويل القرآن من القرطبي». قيل: مات سنة ١٠٨هـ، وقيل: ١١٨هـ.

تفسير سورة يونس العنكبوت وآياتها ١٠٩

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْرَّ تَلْكَ ءَايَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ① أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ ②﴾

قضية إنزال الوحي للنبي ﷺ

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْر﴾ قال ابن عباس رضي الله عنه : أنا الله أرى، وقيل: أنا الرب لا رباً غيري، وقيل: ﴿الر﴾ و﴿حم﴾ و﴿ن﴾ اسم الرحمن، وقيل: ﴿الر﴾ اسم للسورة، وعليه الجمهور، وقيل: ﴿الر﴾ حروف تهج مسرودة، وفي إمالة الراء دفع توهم أن «ر» حرف وحده، لا ثنائي، لأن الحروف تمتنع فيها الإمالة، وكذا قراءتها بين بين، وذلك إجراء لألفها بحرى الألف المنقلب عن الياء.

﴿تلك﴾ ما يأتي من آيات السورة أشير إليها قبل مجيئها لأنها في حكم الحاضر لقرب ذكرها بعد، كما يقول الكاتب: هذا ما اشترى فلان، يشير إلى ما حضر في الذهن، ويقال هنا أشار إلى ما حضر في العلم؛ أو الإشارة إلى القرآن كله لتعينه في علم الله تعالى، أو اللوح المحفوظ، أو باعتبار أنه نزل جملة إلى السماء الدنيا؛ أو إلى ما نزل منه دون ما لم ينزل؛ أو إلى السورة، ولا سيما إن قلنا: ﴿الر﴾ اسم للسورة؛ أو لما أشير إليها في ضمن سرد هذه الحروف على التحدي كانت مذكورة ضمناً.

﴿آيَاتُ الْكِتَابِ﴾ أي آيات من الكتاب بـ «مِنْ» التبعيضية، وإذا كانت الإشارة إلى القرآن كله فلا تقدر «مِنْ» التبعيضية، فالكتاب إمّا السورة وإمّا القرآن، ومحط الفائدة: ﴿الْحَكِيمِ﴾ أي المشتمل على الحكيم - بكسر الحاء وفتح الكاف - والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها اللائقة؛ أو علم الأشياء على ما هي عليه، وقال الراغب: إصابة الحق بالعلم والعمل.

(بلاغة) وإسناد ذلك إلى السورة أو القرآن مجاز عقلي، كما في: «نهاره صائم وليله قائم»؛ أو مجاز بالحذف، أي حكيم قائله؛ أو ذلك نسب كـ «لأبْن»؛ أو تشبيه بإنسان ناطق بالحكمة على طريق الاستعارة بالكناية، ورمز إلى ذلك بإثبات الحكمة.

أو المعنى: محكم - بفتح الكاف - أي متقن لا خلل فيه، أو لا ينسخه كتاب آخر فهو حقيق؛ أو بكسر الكاف فمجاز كما مر، لكن «فعل» بمعنى «مفعول» أو «مفعول» ضعيف.

﴿أَكَانَ﴾ استفهام تعجيب، أو إنكار للياقة تعجبهم منه تعجب إنكار، فإنهم تعجبوا منه منكرين له. ﴿لِلنَّاسِ﴾ متعلق بـ «كَانَ»، لأن التحقيق أن كان وأخواتها دوال على الحدث؛ أو حال من قوله: ﴿عَجَبًا﴾ وهو خير كان، واسمها: ﴿أَنْ أَوْ حِينَ﴾ أي أكان للناس إجاؤنا عجا؟ والعجب: استعظام أمر خفي سببه؛ أو حالة تعزي الإنسان من رؤية شيء على خلاف العادة؛ أو حالة تعزي الإنسان عند الجهل بسبب شيء.

﴿إِلَىٰ رَجُلٍ مِّنْهُمْ﴾ وهو محمد ﷺ، يقولون: العجب أن الله سبحانه لم يجد رسولاً يرسله إلا يتيم أبي طالب، لا مال له ولا جاه، لجهلهم أو لعنادهم، فإن حفة المال أليق بالاشتغال بأداء الرسالة، ولم يثبت عندهم أن كل نبي له

مال واسع، ولا أن كل نبيء له جاه، وإن وقع لبعضهم مال كإبراهيم وسليمان وأيوب. ويحتمل أن يكون المعنى: إلى رجل لا إلى ملك ﴿أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا﴾ (سورة الإسراء: ٩٤) ﴿لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنْزَلْنَا مَلَأَكَّةً﴾ (سورة فصلت: ١٤) وهذا أكثر في القرآن، ويناسبه قوله: ﴿مِنْهُمْ﴾ فإنه ليس لو كان من سائر العرب لرضوا، وأما عزّة نسبه وبلاغته وعفته وأمانته فلا ينكرونها.

﴿أَنْ أَنْذِرَ النَّاسَ﴾ تفسير لـ «أَوْحَيْنَا»، إذ فيه معنى القول دون حروفه، فـ «أن» تفسيرية، أو مفعول به، أي أوحينا إليه إنذار الناس، فـ «أن» مخففة، [قلت:] والذي عندي أن حرف المصدر لا يدخل على الطلب أو الإنشاء، اللهم إلا على تقدير القول، أي إنه قيل له: أنذر الناس، ثم رأيت للجمهور والإمام أبي حيان أنه لا يدخل على الإنشاء لأن المصدر لا يدل عليه، واعترض بأنه يفوت معنى المضى والاستقبال أيضا إذ أدخلت على الإخبار، قلت اعتراض باطل لأن المصدر صالح في المعنى للمضى والاستقبال استعمالا، وأيضا يدل على الحدث والزمان لازم للحدث.

﴿وَبَشِّرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ أي بأن لهم قدم صدق، وإنما عمم الإنذار وخصّ التبشير بالذين آمنوا لأنه لا يخلو مكلف عن شيء ينذر فيه، وليس في الكفار ما يشرون به، فخصّ التبشير بهم، ويجوز أن يراد بـ «الناس» الكفار المعهودون في قوله: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ﴾، وعلى الأول يدخلون بالأولى. وقَدَمُ الصَّدْق: المنزلة الرفيعة، سميت باسم قدم المشي لأن السبق بها فهو سبق إليها، كما يُسمّى النعمة يدا لأنها تكسب بها وتعطي بها، وذلك من باب التسمية بالآلة والسبب، والمراد: الأعمال الصالحة.

وأضافها للصدق تنبيها على تحقيقها وإخلاصها لله ﷻ، ويجوز أن يراد الثواب، وقيل: السعادة في علم الله أو في اللوح، وقيل: شفاعة سيّدنا

محمَّد ﷺ، وقدم في هذه الأقوال بمعنى أَنَّهُ يقدِّم على تلك الأشياء. وحذف المنذر به للتهويل وشمول كلِّ ما يصلح، وذكر المبتدئ به ترغيباً في الطاعة وثوابها، وقدَّم الإنذار لأنَّ التحلي قبل التحلي.

وفسر قدم بسابقة سبق لهم خير عند الله، وهو عملهم المخزون عنده، أو ثوابهم؛ أو الأصل: القدم الصادقة، وأضيف المنعوت للنعت، وجعل المصدر - وهو الصدق - موضع اسم الفاعل فيؤوَّل: لقدم هي الصدق؛ أو قدم الأمر الصادق.

ويقال: القدم مجاز مرسل عن السبق لكونه سبباً وآلة، والسبق مجاز عن الفضل والتقدم المعنوي إلى المنازل الرفيعة، فهو مجاز بمرتين، وإن جعلنا السبق عامّاً للمعنوي والحسيّ فالجواز بمرتبة. وقيل: المراد تقدُّمهم في دخول الجنة، قال ﷺ: «نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»^(١). وقال ﷺ: «الْجَنَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ حَتَّى أَدْخُلَهَا، وَعَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّيَّ»^(٢)، وقيل: القدم محمد ﷺ.

﴿قَالَ الْكَافِرُونَ﴾ هؤلاء المتعجبون، عبَّر عنهم باسم الكفر إيداناً بأنَّ تعجبهم صدر عن كفرهم؛ أو مطلق الكافرين ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي القرآن المشتغل على رسالة محمد؛ أو ما جاء به محمد قرأنا أو غيره، والأوَّل أولى لأنَّ السياق جاء بالكتاب - وهو القرآن - لا بعموم الوحي، إلا أن يُتكلف أَنَّهُ ذكر إشارتهم العامة في غير المحل. ﴿لَسِخْرٌ مُّبِينٌ﴾ ظاهر، وفي وصفهم القرآن

١- رواه الربيع في كتاب الصلاة (٤٦) باب في صلاة الجمعة وفضل يومها رقم ٢٧٨. ورواه

البخاري في كتاب الأنبياء (٥٤) رقم ٣٤٨٦ مع زيادة في آخره. من حديث أبي هريرة.

٢- أورده الهندي في الكنز: ج ١١/ ص ٤١٦، رقم ٣١٩٥٣. من حديث ابن عمر.

بالسحر إقرار بأنهم رأوا من القرآن أمرا خارقا للعادة، من البلاغة والإخبار بالغيوب مع عجزهم عن معارضته، ولو لم يخرق العادة لم يسموه سحرا، والمراد بالسحر ما حصل من معالجة السحر لا نفس المعنى المصدري، وقيل: «هَذَا» إشارة إلى رسول الله ﷺ، و«سِحْرٌ» مبالغة؛ أو بمعنى ذو سحر أو ساحر.

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ٢٠ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا أَنْ يَبْدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْعِصْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ مَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ٢١ ﴿

الله خالق الكون قادر على البعث والجزاء فعلى الخلق عبادته

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾ أوقات؛ أو مقدار ستة أيام من أيام الدنيا بلياليها، واليوم في اللغة يطلق على الوجهين وعلى النهار لا حقيقتها، لأنه لا شمس قبل خلقهن، ويروى عن ابن عباس أن كل يوم من الستة ألف سنة ف الستة من أيام الآخرة.

وهو قادر أن يخلقهن وأضعافهن في أقل من لحظة ولكن تعليم لخلقهن أن يتمهلوا للتثبت، والله يختص بعلم حكمة الستة الخاصة مع أن التثبت يمكن بأقل وأكثر أيضا، ويقال: السماوات والأرض هن أصول الحوادث اليومية، لأن السماء كالفاعل والأرض كالقابل، ولا يحتاج إلى هذا مع إيهامه أن للنجوم تأثيرا في الحوادث وهو قول الكفرة.

(أصول الدين) ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ خَلَقَهُ وَكَانَ فِي حُكْمِهِ لَا يَتَخَلَّفُ عَمَّا أَرَادَ فِيهِ، وَدَعَا مُتَبَرِّئًا مِنَ الْقَوْلِ بِأَنَّ الْإِسْتَوَاءَ عَلَى ظَاهِرِهِ مَعَ الْقَوْلِ بِلَا كَيْفٍ فَإِنَّهُ دَخُولٌ فِي الظُّلْمَةِ بَعْدَ وَجُودِ النُّورِ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا عَنِ الْأُمُكْنَةِ وَالْأَزْمَنَةِ فَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهَا لَا يَحِلُّ فِيهَا، تَعَالَى عَنْ صِفَاتِ الْخَلْقِ.

والعرش قبل السماوات لقوله تعالى: ﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ (سورة هود: ٧)، فـ«ثُمَّ» بمعنى الواو؛ أو للترتيب الذكري بلا مهلة، ومرّ كلام في الأعراف^(١)؛ ويجوز أن يراد بالعرش الملك، واستواؤه عليه تصرفه فيه، بالإحداث والإعدام، والتحريك والإسكان، وجميع الأحوال، وقيل: الاستواء على العرش بسط السماوات والأرض وتشكيلهما بالأشكال الموافقة لمصالحها وما خلُقن لأجله وغير ذلك.

﴿يُدَبِّرُ﴾ يقدر وحده بحسب الحكمة والمرتب، وفَسَّرَهُ مجاهد بالقضاء، ولا يحتاج إلى فكر، ولا اعتبار الحكمة ناسب لفظ «يُدَبِّرُ»، فهو مجازيٌّ بالضرورة والتسبب، ومعنى «يُدَبِّرُ»: دبّر، فهو بمعنى الماضي، وليس للتجدد إلا على معنى متعلّق تدبيره الأزليّ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْحَادِثِ إِذَا حَدَثَ. ﴿الْأَمْرُ﴾ بين الخلاق، أو الأمر: العرش والسماوات والأرض وكلّ شيء، والجملة خير ثان؛ أو حال من ضمير «اسْتَوَىٰ»؛ أو مستأنف.

﴿مِمَّا مِنْ شَفِيعٍ﴾ لأحد في وقت من الأوقات ﴿إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ﴾ دفع لأن يساوى أو يفاق، وردّ على من زعم أنّ الأصنام تشفع فإنّها ليست أهلاً أن تشفع بدليل ضعفها وعدم تكليفها، وإثبات للشفاعة لمن أذن له فيها لفضله

بالعمل بالتكليف، والأصنام لا تنطق ولا تدرك فكيف تشفع؟ فليس من شأنها أن يؤذن لها، وإنما الإذن لطالبه المدرك، فالآية تتضمن نفى إدراكها ونطقها، ونفى شفاعتها، والجملة خير آخر؛ أو حال من ضمير «يُدبِّرُ»؛ أو مستأنف.

﴿ذَلِكُمْ﴾ أي الخالق المستوي على العرش المدبِّر للأمر، الذي لا يخرج شيء عن إذنه ﴿اللَّهُ﴾ خير؛ أو بيان ﴿رَبُّكُمْ﴾ خير ثان؛ أو خير [ذَلِكُمْ] وهذا تأكيد لقوله: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ...﴾. ﴿فَاعْبُدُوهُ﴾ وحْدوه؛ أو اعبدوه وحده، عطف إنشاء على إخبار، وإن شئت فـ«ذَالِكُمْ...». بمعنى وحْدوه، فهو في معنى الأمر، واعبدوه أطيعوه. ﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ ألا تعلمون أنَّ الأمر ذلك فلا تذكرون أنَّه لا شريك له في الألوهية ولا في العبادة، كما أنَّه لا يشاركه شيء في الخلق والتدبير، ولا يستقلُّ بهما غيره، وأنَّه لا يعبث ولا يترك الخلق سدى، فلا بدَّ أن يكون للعالم خالقاً مخالفاً لها قادراً، كما قال: ﴿إِنَّ رَبَّكُمُ...﴾ وأن يتحقق البعث للجزاء المرتب على الإنذار والتبشير، كما قال:

﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ فلا بدَّ من بعث الرسول لإقامة الحجَّة ومن الرجوع إلى الله لا إلى غيره، ولا مع غيره بالبعث للجزاء فاستعملوا لذلك ﴿وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا﴾ مثل ما تقدَّم.

﴿إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ﴾ بالإنشاء ﴿ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ بالبعث بعد موته، تعليل جملي؛ أو مستأنف، كأنَّه قيل: كيف يكون المرجع إلى الوعد؟ فقال: إنه يبدأ الخلق، فإذا قدر على بدئه فكيف لا يقدر على إعادته في بادئ الرأي؟ وأمَّا عند الله فسواء. والمضارع للتجدد والتكرير أولى من كونه بمعنى الماضي. والخلق بمعنى المخلوق. ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [ومن الصالحات

ترك المحرمات] وترك المحرمات عمل صالح؛ أو يقدر: واتقوا [المحرمات].
﴿بِالْقِسْطِ﴾ بعدله سبحانه وتعالى؛ أو بعدلهم في الاعتقاد والقول والعمل؛ أو
بالتوحيد التام المستتبع للعمل، كما أنه سُمي الشرك بضدّ العدل: ﴿إِنَّ الشُّرْكَ
لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾ (سورة لقمان: ١٣) متعلق بـ«يَجْزِي»؛ أو حال من «الذين»؛ أو
ضمير «يَجْزِي» كما رأيت، والوجهان الأخيران أولى لمناسبتهما قوله تعالى:

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾
إذ جزى الكفار بكفرهم، فيكون جزى المؤمنين بكسبهم، وجزى الكفار
بكسبهم، والباء عليهما بديهة؛ أو سببية. والحميم: بالغ النهاية في الحرارة.

والأنسب بقوله: ﴿لَيَجْزِي...﴾ أن يقال: وليجزى الذين كفروا بشراب
من حميم وعذاب أليم؛ أو ويجزي الذين كفروا... الخ؛ أو الذين كفروا
بشراب... الخ، لكن لم يذكر الجزاء. وعبر بالجملة الاسمية مبالغة في استحقاقهم
العذاب، والتنبيه على أن المقصود من البدء والإعادة بالذات هو الثواب، وأن
العقاب واقع بالعرض، إذ لم يجعل العقاب علة للبدء، والإعادة كالإثابة، ولو
كان أيضا علة لكن ذكره لذلك، والتنبيه على أنه يتولى إثابة المؤمنين بما
يليق بلطفه، ولذلك لم يعينه، فهو لا يدخل تحت ضبط، ولذلك أضاف الجزاء
لنفسه.

وأما عقاب الكفرة فكأنه داء ساقه إليهم اعتقادهم، فكان سوء الاعتقاد
فاعل العقاب، ولم يسند إليه تعالى ولو كان مقصودا. وقوله: ﴿إِنَّهُ يَبْدُوهُ
الْخَلْقُ ثُمَّ يُعِيدُهُ...﴾ تعليل لقوله: ﴿إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا﴾ فإنه لما كان
المقصود بالذات - وهو الإثابة - وبالعرض - وهو العقاب - من البدء والبعث
مجازاة المكلفين على اعتقادهم وأفعالهم كان مرجع الجميع إليه خاصة. وللتأكيد
قال: ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا...﴾ بإسنادين، ولم يقل: للذين كفروا بإسناد واحد.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴿٦﴾﴾

في ظواهر الكون: إثبات للقدررة الإلهية

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ﴾ أنشأها، وإن فسّرناه بصيرنا فهو على معنى قولك: وسّع الدار، بمعنى ابنها من أول الأمر واسعة، والأول مستغن عن هذا التأويل. ﴿ضِيَاءً﴾ نفس الضوء مبالغة؛ أو بمعنى: ذات ضياء؛ أو مضيئة، وهو مفرد، أو جمع ضوء، كسوط وسياط، والأول أنسب بالافراد في قوله: ﴿وَالْقَمَرَ نُورًا﴾ نفس النور مبالغة؛ أو ذا نور، وسميت شمسا - قيل - من شمسة القلادة للخرزة الكبيرة وسطها، فإنها أعظم الكواكب كما يشهد به الحس، وجاء به الأثر، قلت: لا دليل في ذلك، لاحتمال أن الخرزة الكبيرة سميت بشمس السماء لكبرها على الكواكب وكبر الخرزة على سائر الخرز.

ولعلها سميت لنفور العين عن النظر إليها لقوة ضوئها؛ أو نفورها عن العين مجازا في هذا، وسمي القمر لبياضه لكن إلى صفرة، وهو قمر بعد ثلاث، وفيها هلال.

والضياء والنور عرضان، والضياء اسم لكيفية الشعاع الفاض من الشمس مثلا، إذا كانت الكيفية تامة قوّة، والنور اسم لأصل هذه الكيفية، ولذلك خصّ الشمس بالضياء إذ كان أقوى وخصّ القمر بالنور لأنّه ضعيف بالنسبة إلى الضياء، ولو تساويا لم يعرفا فكانت الزيادة الباقية في الشمس، والضوء ما بالذات كالكيفية التي على الشمس، والنور ما بالعرض كالكيفية

التي على وجه الأرض، وما بالذات أقوى، وقيل: النور أعمُّ من الضوء، لأنَّ النور: اسم لأصل الكَيْفِيَّة الظاهرة في نفسها المظهرة لغيرها، والضياء: اسم لهذه الكَيْفِيَّة إذا كانت تامة قوِّية، ولا يخفى أنَّه شاع نور الشمس ونور النهار. وباء ضياء عن واوٍ لكسر ما قبلها.

وضياء الشمس ذاتيُّ لها، وقيل: من نور العرش، وعلى كلِّ حال لا يزول عنها ما دامت الدنيا، ونور القمر عرضيُّ له من مقابلة الشمس يزول ويتجدَّد يزداد يبعده عنها وينقص بقربه، يضيء ما قابلها منه دون ما لم يقابلها، ولا مانع من أنَّ نوره ذاتيُّ، له وجه مضيء ووجه غير مضيء فيتحرَّك، فيظهر منه المضيء شيئا فشيئا ويتحرَّك وينقص شيئا فشيئا.

﴿وَقَدَرَهُ﴾ أي قدر كلَّ واحد من الشمس والقمر؛ أو قدر ما ذكر منهما؛ أو قدر القمر، وهو أولى لصورة إفراد الضمير، ولأنَّ العرب تعرف الشهور والسنين به لا بالشمس، لمعاينة منازلها ولتعلُّق أحكام الشرع به، قيل: ولسرعة سيره لأنَّه يقطع المنازل شهرا والشمس سنة، ومنازلها منازلها تبطئ فيها ﴿مَنَازِلُ﴾ ظرف لسير مقدَّر، مضاف للهاء في قدره، أي وقدر سيره في منازل؛ أو مفعول ثانٍ لـ ﴿قَدَرَ﴾ على معنى صيَّره منازل، أي ذا منازل، وسواء في إعراب ﴿مَنَازِلُ﴾ بالوجهين ردنا الهاء للقمر؛ أو للشمس والقمر.

(فلك) ويستتر القمر ليلتين إن كان الشهر ثلاثين، وليلة إن كان تسعة وعشرين هذا غالب، وتحققت مرتين أنَّه رُوي بعد الفجر، وكان من تسعة وعشرين. والمنازل ثمانية وعشرون: الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والذراع والنثرة والطرفة والجبهة والزبرة والصرفة والعواء والسماك الأعزل والغفر والزباني والإكليل والقلب والشولة والنعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الأخبية، وفرغ الدلو المقدَّم، والفرغ المؤخَّر

ويطن الحوت، مقسومة على البروج الاثني عشر لكلّ برج منزلان وثلاث، والبرج ثلاثون درجة، من قسمة ثلاثمائة وستين أجزاء دائرة البروج على اثني عشر، والدرجة ستون دقيقة، والدقيقة منقسمة بستين ثانية، والثانية بستين ثلاثة وهكذا...

(فلنك) ويقطع القمر كلّ يوم وليلة ثلاث عشرة درجة وثلاث دقائق وثلاثا وخمسين ثانية وستا وخمسين ثلاثة. وتسمية ما ذكر منازل بحجاز لأنها عبارة عن كواكب ثوابت قريبة من منطقة البروج، والبروج شبيهة بما يربط الإنسان على وسطه، والمنزل الحقيقي للقمر الجو الذي يشغله حرم القمر، والشرطان هو النطح [والناطح، وهما قرني الحمل] وكذلك يعتبر نحو الحمل والثور والجوزاء بالمسامة للمؤخر والرشاء، ولثلاث الشرطين برج الحمل ولثلاثي الشرطين والبطين، ولثلاثي الثريا برج الثور، ولثلاث الثريا والدبران والهقعة برج الجوزاء، وللهنعة والذراع ولثلاث النثرة برج السرطان، ولثلاث النثرة والطرفاء ولثلاثي الجبهة برج الأسد، ولثلاث الجبهة والحرثان والصفرة برج السنبلة وللغواء والسماك الأعزل ولثلاث الغفر برج الميزان، ولثلاثي الغفر والزنبان ولثلاثي الإكليل برج العقرب، ولثلاث الإكليل والقلب والشولة برج القوس، وللنعائم والبلدة ولثلاث سعد الذابح برج الجدي، ولثلاثي الذابح وبلع ولثلاثي السعد برج الدلو، ولثلاث السعد والأخبية والفرغ المقدم برج الحوت.

﴿لَتَعْلَمُوا عَدَدَ السَّيِّئَاتِ وَالْحِسَابَ﴾ حساب الأوقات من الأشهر بسير القمر، والأيام بسير الشمس، في عبادتكم ومعاملتكم وسائر تصرفاتكم.

والمعتبر في التاريخ العربي الإسلامي السنة القمرية، والتفاوت بعشرة أيام وإحدى عشرة ساعة ودقيقة واحدة في سنة الشمس، وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وخمس ساعات وتسع وأربعون دقيقة، وسنة القمر ثلاثمائة وأربعة

وخمسون يوما وثمان ساعات وثمان وأربعون دقيقة.

﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ﴾ أي ما ذكر من الشمس والقمر وجعلهما ضياء ونورا وتقديرهما منازل. وذكر «خَلَقَ» هنا يرجح أن يجعل في قوله: ﴿جَعَلَ الشَّمْسُ﴾ بمعنى الخلق، و«ضِيَاءٌ» حال، وإلا فمفعول ثان. ﴿إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ لم تخلقه عبثا بل مراعاة لمقتضى الحكمة البالغة.

﴿فَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ﴾ المتلوة، أوردنا الدلائل واحدا بعد آخر مع البيان؛ أو الآيات التكوينية؛ أو كل ذلك، وفي الآية التفات من الغيبة إلى التكلّم. ﴿لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ يتدبرون ما الحكمة في إيجاد المصنوعات فيدركونها، ولا سيما الشمس والقمر؛ أو يعلمون معاني الآيات فيعملون بها؛ أو من شأنهم الاتّصاف بالعلم بخلاف هؤلاء فإنها ولو فصلت لهم فإنهم لم يتفكروا بها كأنهم بهائم وكأنها لم تنزل عليهم.

﴿إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ﴾ تخالفهما، كاجتوروا بمعنى تجاوروا بالقصر والطول، والذهاب والجمي.

وأيام البلاد القريبة من القطب الشمالي أطول في الصيف ولياليها أقصر من أيام البلاد البعيدة منه ولياليها، ومقتضى كروية الأرض أن يكون بعض الأوقات في بعض الأماكن نهارا وفي بعضها ليلا.

﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من العقلاء وغيرهم وأحوال ذلك وما يقع عليهم؛ أو منهم، ف«مَا» تغليب لغير العقلاء؛ أو أطلق «مَا» متناولا للأجناس، فهو أولى بإرادة العموم، وعلى كل حال شملت الآيات الملائكة والشمس والقمر والنجوم وغير ذلك، والحيوان والجبال والبحار والعيون والأشجار وسائر الأجسام كلّها والأعراض كلّها.

﴿لَا يَاتِ﴾ دلائل على وجوده تعالى وقدرته وعلمه وتنزهه عن صفات الخلق ووحدته. ﴿لَقَوْمٍ يَتَّقُونَ﴾ وغيرهم، وخصهم بالذكر لأنهم المتفعون بها إذ يتدبرون فيدركون.

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غِفْلُونَ ﴿٧﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٨﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿٩﴾ دَعْوُهُمْ فِيهَا سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٠﴾﴾

المؤمنون والكافرون وجزاء كل

﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ لا يطمعون في خير الآخرة، لأنهم لم يعملوا لها فضلا عن أن يرجوه، لإنكارهم البعث؛ أو لا يتوقعون، بمعنى ينتظرون، بحيث يشمل الخير والشر؛ أو لا يخافون لقاءنا لإنكارهم البعث فضلا عن أن يحذروا العذاب. والرجاء بمعنى الخوف؛ أو التوقع مجاز، وما ذكرته بمعنى الطمع أولى لبقائه على ظاهره مع صحة المعنى ومناسبته لقوله: ﴿وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا﴾ لأنَّ الحاصل أنهم لم يطمعوا في أجر الآخرة واستبدلوه بلذة الدنيا، وسكنوا إليها وذهلوا عنه بها، وليس التوقع أشدَّ مناسبة للمقام كما يتوهم، وإطلاق الاطمئنان على السكون إليها إطلاقا للمقيد على المطلق، فإنَّ حقيقة الاطمئنان السكون بعد الانزعاج. والواو بمعنى إلى، واختير لفظ الباء للرسوخ، ولفظ إلى مجرد الوصول؛ أو الباء بمعنى في. وأجاز بعض أن يكون المعنى: سكنوا فيها سكنى من لا يخاف انتقالا.

﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ - آيَاتِنَا﴾ أي المتلوة والمخلوقة، مثل الجبال والسموات والأرض، والمتلوة أيضا مخلوقة ﴿غَافِلُونَ﴾ معرضون لا يتفكرون فيها، لأن قلوبهم مشغلة بضلها فشغلهم بالكفر مانعهم هدى وهؤلاء الغافلون هم هؤلاء الذين لا يرجون، وإنما عطف لتغاير الصفات إذ كان عدم الرجاء والرضا بالدنيا والاطمئنان بها غير الغفلة، بل مسببها ولازمها، وكأنه قيل: الجامعون بين انتفاء الرجاء والرضى بالدنيا والاطمئنان بها والغفلة، فالوعيد على تلك الصفات كلها، ويجوز أن يراد بالغافلين من لم ينكر الآخرة ولكن لم يستعد لها كأهل الكتاب وفسقة الموحدين. ﴿أُولَئِكَ مَاوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ يكونهم يكسبون الكفر؛ أو الكفر الذي كانوا يكسبونه وواضبوا عليه حتى ماتوا.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ﴾ يرشدهم ﴿بِإِيمَانِهِمْ﴾ بسبب إيمانهم، أي توحيدهم، إلى زيادة الإيمان والعمل الصالح والتقوى، وإلى إدراك الحقائق، كما قال ﷺ: «اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ بِنُورِ اللَّهِ يَبْصُرُ»^(١) وقال ﷺ: «من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم»^(٢).

أو يهديهم ربهم لما يريدونه من الجنة وأنواع نعمها، ومرافقة الأنبياء؛ أو يهديهم إلى ماوَاهم ومقعدهم وهو الجنة، إذا خرج المؤمن من قبره أضاء له عمله، فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك، فيقوده إلى الجنة ماكما معه في

١- رواه الرملي في كتاب التفسير (١٦) باب: ومن سورة الحجر، رقم ٣١٢٧، من حديث أبي

سعيد. وأورده أبو نعيم في الحلية: ج ٤/ ص ٩٤ من حديث ابن عمر.

٢- أورده أبو نعيم في الحلية: ج ١٠/ ص ١٥. وأورده السيوطي في الدرر: ج ١/ ص ٣٧٢. من

حديث أنس.

المحشر، ﴿يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾ (سورة الحديد: ١٢) والكافر يكون عمله ظلمة تصاحبه حَتَّىٰ تدخله النار.

أو يهديهم بعملهم بعد دخول الجنة إلى منازلهم بعينها كأنهم يعرفونها. والتوحيد هو الأصل، والعمل الصالح والتقوى مرتبان عليه، ولا ينفع بدونهما. ﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ﴾ أي قريبا منهم، وهم عالون عليها بأجسامهم وقصورهم، وهذه الأنهار تجري من تحت؛ أو تحت أشجارهم وقصورهم ﴿فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ دَعَاؤُهُمْ فِيهَا﴾ دعاؤهم، أي منطوقهم فيها: ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ أي الذي يقولونه بدل ما يلغى به في الدنيا هو: ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ أي هذا اللفظ؛ أو عبادتهم فيها هذا اللفظ، يقولونه تلذذا لا تكليفا، كما جاء في الحديث: «إِنَّهُمْ يَلْهُمُونَ التَّسْبِيحَ والتَّحْمِيدَ كما يَلْهُمُونَ النَّفْسَ»^(١). رواه مسلم.

أو عبادتهم مضمون ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ من أنواع الأذكار لا خصوص هذا اللفظ، بلا مشقة؛ أو دعاؤهم: طلبهم إذا أرادوا شيئا قالوا في قلوبهم، أو بالسنتهم: ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ فيحضر ما خطر في قلوبهم؛ أو يقولونه كلما رأوا أمرا عجيبا من قدرة الله تعالى في طعامهم وشرابهم وسائر منافعهم؛ أو نداؤهم، فإنَّ لفظ «اللَّهُمَّ» نداء.

ويجوز - على بعد - أن يكون ذلك نفيا للتكليف بالعبادة، كأنه قيل إن كان عليهم تكليف فهو قوهم: ﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ﴾ وليس تكليفا لأنهم يقولونه

١- رواه مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها (٧) باب في صفات الجنة وأهلها... رقم ١٨ (٢٨٣٥)، وأوّل الحديث قوله: «إِنَّ أَهْلَ الْجَنَّةِ يَأْكُلُونَ فِيهَا...».

سهلا كخروج النفس من الحلقوم؛ أو غير ذلك من المعاني السابقة.

اشتغلت الملائكة بالتسبيح قبل خلق آدم إذ قالوا: ﴿وَنَحْنُ نُسَبِّحُ...﴾ (سورة البقرة: ٣٠) فجعله الله قبل الإحرام وفي دار السلام لبني آدم، قال ﷺ: «أكثر دعائي ودعاء الأنبياء قبلي بعرفات: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير"»^(١)، وفي الحديث القدسي: «إذا شغل عبدي ثناؤه عليّ عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»^(٢).

﴿وَنَحْنُهُمْ فِيهَا﴾ بينهم؛ أو تحية الله؛ أو الملائكة لهم، أو التحيّة التي لهم سواء من بعض لبعض، أو من الملائكة لهم، أو من الله لهم: ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ﴾ (سورة يس: ٥٧) ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ...﴾ الآية (سورة الرعد: ٢٣). ﴿سَلَامٌ﴾ عليكم ﴿وَأَخِيرَ دَعْوَاهُمْ﴾ أي كلامهم المتأخّر عن الأكل والشراب؛ أو عن دخولهم الجنة ومعاناة عظمة الله ﷻ، وتحية الملائكة لهم بالسلامة من الآفات والفوز بالكرامات على هذا الترتيب.

﴿أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ أي أنّه، أي الشأن، لا مفسّرة، لعدم تقدّم الجملة، ولو تقدّم لفظ فيه معنى القول دون حروفه، ويقال: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ» علامة بين أهل الجنة وخدمتهم، في إحضار الطعام أو الشراب، إذا أرادوه يأتونهم في الوقت بذلك، على حسب ما يشتهون على موائد، كلُّ مائدة

١- رواه البيهقي في كتاب الحج (١٨٧) باب أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة رقم ٩٤٧٥، من حديث علي بن أبي طالب مع زيادة في آخره. وأورده السيوطي أيضا في الدر: ج ١/ ص ٢٢٨.

٢- رواه الترمذي في كتاب فضائل القرآن (٢٥) باب رقم ٢٩٢٦، من حديث أبي سعيد. وأورده المناوي في الإتخافات السنّة: ص ٦٦، رقم ١٤٨، من حديث ابن عمر.

ميل طولا وعرضا على كل مائدة سبعون ألف صفحة، في كل صفحة لون ليس في الأخرى، وإذا فرغوا قالوا: «الحمد لله» فترفع الموائد، ويقال تأتيهم الملائكة في الصحف بذلك فيريدون أن يرُدُّوا الصحف فتضحك الملائكة، ويقولون: إنكم تظنون أنكم تردُّون الأوعية كما في الدنيا، أي ترفع بلا ردٍّ، أو تفتنى وتحدِّد الأخر؛ ويمرُّ طائر فيشتهونه فيقع في وعاء مشويا أو قديرا^(١) كما اشتهاوا؛ أو يأتيهم به ملك كذلك، ويقال: إذا رأوه قالوا: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ» فيكون ذلك، ويقال عوامُّ أهل الجنة فيها من حيث المعرفة كعلماء في الدنيا، والعلماء كالأنبياء، والأنبياء كالنبي ﷺ، وله ﷺ ما ليس لبشر ولا ملك.

﴿وَلَوْ يَعْلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ لَفُضِيَ إِلَهُهُمْ أَجْلُهُمْ فَتَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ تِلْكَ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَا نَجْوَاهُ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝﴾

استعجال الإنسان الخير دائما والشر حال الغضب

وَلَمَّا نَزَلَ: ﴿مَأْوَاهُمُ النَّارُ﴾ استعجلوا، فنزل قوله ﷻ: ﴿وَلَوْ يَعْلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتَعْجَلَهُمْ بِالْخَيْرِ﴾ مثل [قوله: ﴿فَأَمْطَرْنَا عَلَيْنَا﴾ (سورة الأنفال: ٣٢) و﴿سَأَلَ سَائِلٌ﴾ (سورة المعارج: ١٠) و﴿يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا﴾ (سورة الشورى: ١٨) و﴿يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ (سورة العنكبوت: ٤٥) و﴿أَوْ تَسْقِطُ السَّمَاءُ﴾ (سورة الإسراء: ٩٢)، و﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ (سورة يونس: ٤٨)

١- أي مطبوخا في قدر كما قال امرؤ القيس في المعلقة:

فظل طهاة اللحم من بين منضج صفيف شيواءٍ أو قديرٍ مُعَجَّلٍ

الآيات ونحوهن؛ وقيل: نزلت في قول النضر: «فأمطر»، وقيل: في دعاء الإنسان على نفسه وأهله وأولاده وماله، أو بعض ذلك عند الغضب بلعنة الله، أو بانتفاء البركة، أو بالموت، أو الفقر، أو نحو ذلك، يستعجله كما يستعجل الخير. واختار المضارع لقصد الاستمرار فيما مضى، وقتنا فوقنا.

والمعنى أن امتناع إهلاكهم استئصالا بسبب امتناع استمرار التعجيل، وأنسب من ذلك أن يكون المعنى امتناع الإهلاك بسبب استمرار امتناع التعجيل، و«ال» في «الناس» للجنس؛ أو للعهد بقوله: ﴿الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ...﴾، وعليه فوضع موضع المضمَر تسجيلا على عيوبهم، وتصريحا على استدراجهم، والتعجيل فعل الله والاستعجال فعلهم، فالمعنى: لو يعجل الله الشرَّ تعجيلا مثل استعجالهم الخير في السرعة وهو طلب العجل.

[قلت:] وهذا أولى من تقدير: استعجالا مثل استعجالهم، لأنَّ مصدر عَجَّلَ تعجيلٌ لا استعجال؛ أو استعجال بمعنى تعجيل، فكأنه قيل: فلو يعجل الله الشرَّ كما يعجل الخير، وهذا إشعار بسرعة الإجابة حتَّى إِنَّ استعجالهم الخير عَيْنُ تعجيل الله الخير. ولا حاجة إلى تكلف أنَّ الأصل: لو يعجل الله للناس الشرَّ تعجيله للخير حين استعجلوه استعجالا كما استعجالهم بالخير لكثرة الحذف. وعلى كلِّ حال المراد بالشر الشر الذي يطلبونه، ويجوز أن يراد: جزاء الذنوب، كقوله ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ...﴾ (سورة النحل: ٦١) والباء للإلصاق؛ أو صلة. ﴿لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ﴾ أي استحضر مؤجلهم استئصالا، فالأجل بمعنى شرهم المؤجل، وهو الموت، أو العذاب. وعُدِّي «قُضِيَ» بـ«إِلَى» لتضمنه معنى الإيصال والإبلاغ، والمراد: لكنَّ الله يؤخر الشرَّ ويعجل الخير.

﴿فَنَلَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ﴾ عطف على مخوف دلَّت عليه الشرطيَّة دلالة التَّزَامِيَّة، أي لا نعجل بالنون أو بالياء ﴿فَنَلَرُ الَّذِينَ﴾ على الالتفات من غيبة «لا يُعَجَّلُ» — بالياء — أو تبع الالتفات في

«نَعَجَلُ» - بالنون - لا عطف على «يُعَجَلُ» ولا على «قُضِيَ» لأنهما منفيان بـ«لَوْ»، وتركهم يعمهون مثبت، ولا على «لَوْ» وما بعدها لعدم وجود ما يتفرع بالفاء. و«النَّاسُ» أعمُّ من «الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ»، ولو حملنا الناس على الأشقياء لكانوا قوما واحدا، ذكرهم بالظاهر ليصفهم بإنكار البعث، وبإبقائهم مترددين في الطغيان، من إنكار البعث والجزاء وأنواع الشرك والمعاصي، تركهم يوفون أجلهم لأنه لا يخلف الوعد، ولأنَّ منهم من قضى الله أن يلد مؤمنا؛ أو شقيا مثله، ويجوز أن يراد بـ«الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ» ما يشمل من يتوب، فيكون تردده قبل توبته، وهو بعيد.

﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ﴾ الكافر؛ أو الإنسان المطلق، لأنَّ من شأنه - ولو مؤمنا - القلق بالضرر. ﴿الضَّرَّ﴾ المرض، أو الفقر، أو الذلُّ، أو غير ذلك مما يسوءه. وعبرَ بالمسِّ تلويحا بأنه يقلق من أوَّل الأمر، وتكذبا لما يوهمه طلبهم الشر من القدرة عليه كيف تطلبونه وأنتم لا تطيقونه ولا تصيرون عليه؟ وبياناً لكونه لو قضى إليهم لم يؤخروه ولم يطيقوه لعجزهم وضعفهم، ﴿دَعَانَا﴾ في إزالته على أيِّ حال كان من قيام أو قعود أو اضطجاع ملحاً، كما قال: ﴿لَجَنِبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾ بالنصب على الحال أي ثاباً؛ أو مضطجعا على جنبه الأيمن أو الأيسر؛ فاللام بمعنى على؛ أو ملقيا لجنبه على الأرض، فتكون على أصلها إلا أنها للتقوية، و«أَوْ» لتنويع الأحوال فهي كالواو، ويجوز أن تكون لتنويع أصناف المضار، أي لمرض لا يطيق معه القعود ولا القيام؛ أو لمرض يطيق معه القيام كالقعود؛ أو يطيق معه القعود كالاضطجاع لا القيام، والأوَّل أولى لعمومه وخصوص الثاني بالأمراض.

وعلى كلِّ حال ذلك غالب لا حصر، لأنه بقي الركوع والسجود، والميل جانبا دون استواء قعود أو اضطجاع، والاستلقاء، والانكباب على الوجه، وهو منهي عنه، فذلك تمثيل، وقد يدخل الركوع في القيام والميل، والسجود في

القعود، على معنى أنَّ القعود ما عدا الاضطجاع والقيام، وكم مريض لا يطيق الاضطجاع ولا القعود بل الميل.

ولعلَّ ذلك الترتيب في الذكر أنَّ الاضطجاع أولى بالتسلي، لأنَّه مظنةٌ سكون، وبعده القيام فإنَّه مظنةٌ اشتغال بعمل، ومع ذلك لا يترك الدعاء والقعود بينهما فإنَّ فيه انتصاباً غير تامٍّ فأخّر، والله أعلم.

﴿فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، مَرَّ﴾ دام على حاله من التقصير والغفلة ولو كان موحداً، وعلى حاله من الكفر إن كان كافراً؛ أو ذهب عن موضع الدعاء؛ أو عن الدعاء لا يرجع إليه، وهذا كثير في أهل التوحيد، فلا يختص الإنسان المذكور بالمشرك، ولا يتعيَّن اختصاصه به، لقوله: ﴿كَذَلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ﴾، لصحَّة أن يكون المعنى: تلك خصلة سوء فيمن كانت، موحداً أو مشركاً، كما زَيْنٌ للمشركين مطلق ما يعملونه من شرك؛ أو أراد بالإسراف: الفسق بالشرك أو بما دونه، كلُّ يلحُّ في الحاجة، فإذا حصلت قَصْرٌ.

﴿كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرِّ مَسَّةٍ﴾ أي كأنه أي الشأن؛ أو الإنسان الداعي. جوِّز سيبويه في مثل ذلك أن يرجع الضمير إلى ما يصلح بالمقام، لا إلى خصوص الشأن، والجملة حال من ضمير «مَرَّ»، والمعنى: مشبهاً من لم يدعنا إلى إزالة ضُرِّ مَسَّةٍ أو في شأن ضُرٍّ بالدفع، على أن تكون «إِلَىٰ». بمعنى «فِي»، والأصل الأوَّل، وهو بعد الكشف كحاله قبل الابتلاء والتضرُّع والقسوة وعدم الضرِّ. و«مَسَّةٍ» نعت «ضُرٍّ». قال أبو الدرداء: «أدع الله يوم سَرَّاتك يستجب لك يوم ضَرَّاتك». وعن أبي هريرة وسلمان: «من سرَّه أن يستجيب الله تعالى

له عند الشدائد والكروب فليكثر الدعاء في الرخاء»^(١).

﴿كَذَٰلِكَ زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ من الاستغراق في الشهوات وفي ترك العبادة، واستعمال الجوارح في المعاصي وقد خلقت للطاعة إسراف، كاستعمال المال فيما يضيع، أو يضر، أي مثل ذلك المرور على حاله من الدعاء عند الضرر والإعراض عند الرخاء قبل الابتلاء. ولم أقل مثل ذلك التزيين لأنَّهُ لم يتقدّم لفظ «زَيْن» ولو كان في ضمن ما ذكر، ويجوز أن يكون الكلام كناية، كقولك: مثلك لا يبخل، ولا حاجة إلى جعل الكاف زائدة على أَنَّهُ معنى ﴿زَيْنٌ لِّلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ذلك التزيين.

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَ نَهُم رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِن بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾﴾

سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة واستخلاف خلفاء بعدهم

﴿وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ﴾ يا أهل مكة كقوم نوح وعاد وحمود. والقرن هنا: أهل كل زمان، مأخوذ من الاقتران، فكل أهل زمان مقترنون في أعمالهم وأحوالهم. ﴿لَمَّا ظَلَمُوا﴾ أنفسهم بالإشراك والفجور، وأصروا إلى أجلهم فلم يبق وجه لتأخيرهم.

١- رواه الرملي في كتاب الدعاء (٩) باب ما جاء: إن دعوة المسلم مستجابة رقم ٣٣٨٢، ورواه التبريزي في كتاب الدعوات، الفصل الثاني رقم ٢٢٤٠ (١٨). من حديث أبي هريرة.

(نحو) و«لَمَّا» ظرف متعلق بـ«أَهْلَكُنَا» خارج عن الصدر استغنى بما قبله عَمَّا يكون جواباً له لو قَدِّم؛ أو حرف استغنى كذلك كما يستغنى عن جواب إن بما تقدّمها، والظرف المضاف للحدث مشعر بأنّ ذلك الحدث علّة لمُتعلّقِهِ كتعليق الحكم بالمشتقّ، وليست «لَمَّا» نفسها للتعليل، والمعنى: إنّ إهلاكهم بسبب ظلمهم، كما نقول في «إذا» التعليلية: إنّها ظرف، والتعليل مستفاد بمدخولها لا حرف تعليل كما شهر.

﴿وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ﴾ الدلائل على صدقهم فلا عذر لهم، عطف على «أَهْلَكُنَا» عطف سابق على لاحق؛ أو حال من واو «ظَلَمُوا» بتقدير قد لأنّه ماضٍ مثبت متصرّف، وقيل: أو بدون تقديرها.

﴿وَمَا كَانُوا يَوْمِنُوا﴾ حال من هاء «جَاءَتْهُمْ»؛ أو عطف على «جَاءَتْهُمْ» واللام لتأكيد النفي، بمعنى أنّهم أشقياء لا يتركون الإصرار، وليست الجملة تأكيداً للجملة قبلها لأنّ الأولى تكذيب وهذه إصرار عليه، والضمير للقرّون، وأجاز مقاتل كونه لأهل مَكّة، وهو ضعيف.

﴿كَذَلِكَ﴾ أي مثل ذلك الإهلاك للإصرار على ترك الإيمان ﴿نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ﴾ سائر المجرمين الذين بعد، كأهل مَكّة؛ أو هم المراد فالأصل: نجزيهم، فوضع الظاهر موضع المضمّر ليصفهم بالإجماع الذي هو علّة للإهلاك، وللفاصلة وعليه فـ«ال» للعهد.

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ﴾ يا أهل مَكّة ﴿خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ﴾ العطف على «أَهْلَكُنَا»، والهاء لـ«الْقُرُونِ» والمراد: الإيجاد لهم في الأرض وإسكانهم فيها بعد إذهاب من قبلهم، سواء من اتّفقت أرضهم ومن لم تتفق. ﴿لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ﴾ أي لنعلم كيف تعملون أي لنظهر متعلّق

علمنا للناس من إيمان مَنْ يؤمن منكم، للاعتبار بإهلاك من قبلكم؛ أو لغيره كمعجزات الرسول، ومن كُفر من يكفر منكم. و«كَيْفَ» حال من الواو، والمعنى: لننظر على أيِّ حال تعملون، فإنَّ الاعتبار جهة الفعل لا نفسه، ألا ترى أنَّ الفعل الواحد يقبح تارة ويحسن أخرى، كضرب اليتيم يحسن تأديبا ويقبح ظلما له واحتقارا.

(نحو) لا مفعول مطلق أي أيَّ عمل تعملون كما قيل، ولا مفعول به، لأنَّ كيف للسؤال عن الأحوال لا عن الذوات، نعم يجوز السؤال بها عن الذوات على التجوُّز. وإن جاء عن العرب: "كيف ظننت زيدا" فهي فيه مفعول به، والأولى أنَّها حال وعاملها مخوف، والمجموع مفعول ثان، أي كيف يفعل، وإذا لم يجعل مفعولا به قدر المفعول به أي لننظر كيف تعملون ما يعرض لكم.

(بلاغة) وفي الآية استعارة تمثيلية، شبه تمكينه العباد من الطاعة والمعصية والأمر بالطاعة ورضاها والنهي عن المعاصي وبغضها باختبار الإنسان مع تمكينه ممَّا يعمل أو يترك، والجامع ظهور ما يترتب على ذلك، وهي مبنية على استعارة مفردة تبعية، فإنَّ النظر موضوع للنظر بالعين واستعمل في العلم، أي ليظهر معلومنا خارجا فيجازى عليه.

وفي الحديث «إنَّ الدنيا حلوة خضرة - أو خضرة نضرة - وإنَّ الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون»^(١). وعن قتادة: «صدق الله ربُّنا

١- رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، (٢٦) باب أكثر أهل الجنة الفقراء...

رقم ٩٩ (٢٧٤٢). رواه العرمذي في كتاب الفتن (٢٦) باب ما أخير به النبي ﷺ

وأصحابه، بما هو كائن إلى يوم القيامة رقم ٢١٩١. من حديث أبي سعيد الخدري.

ما جعلنا خلفاء إلا لينظر إلى أعمالنا فأروا الله من أعمالكم خيرا بالليل والنهار».

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا آيَاتِ بَقَرَةٍ إِنَّا غَيْرُ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنِ اتَّبَعْتُ إِلَّا مَا يُؤْتِيَنِي إِنْنِي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٥﴾ قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْبَرَكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَتَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ إِفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْعِلُ الْغَيْرُ مَوْءٌ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَنْصُرُهُمْ وَلَا يَنْقُذُهُمْ شُفَعَاؤُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتَلْبِثُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَتُهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَيْدُ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَفُضِّي بَيْنَهُمْ فَبِمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٩﴾﴾

مطالبة المشركين بقرآن آخر أو بتبديل بعض آياته

﴿وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ﴾ أي عليكم يا أهل مكة، فجاء على طريق الالتفات من الخطاب في قوله: ﴿جَعَلْنَاكُمْ﴾ و﴿تَعْمَلُونَ﴾ إلى الغيبة. ﴿آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ القرآن مطلقا، وقيل: آيات التوحيد. ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ منهم كالخمسة المستهزئين بالرسول ﷺ وبالقرآن ﴿إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ﴾ (سورة الحجر: ٩٥) ﴿الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ﴾ (سورة الحجر: ٩١) عبد الله بن أمية المخزومي، والوليد بن المغيرة، ومكرز بن حفص، وعمرو بن عبد الله بن أبي

قيس العامري، والعاصي بن عامر بن هشام.

وإسناد القول إلى الكل إسناد إلى المجموع إذ لم يقولوا كلهم: «آيتِ بقرآنٍ غيرِ هَذَا...»؛ أو لرضى من لم يقل بقول القائل. واللقاء يكون بالبعث، لا يخافون البعث ولا يرجون ثواباً لأنكارهم إِيَّاهُ، وفي «تُسَلَّى» قيل التفات إلى الغيبة، أي سَكَكِي لا جمهوري، ومقتضى الظاهر: «وإذا تلو عليهم» لقوله: ﴿آيَاتِ بَقْرَةٍ غَيْرِ هَذِهِ﴾ لأنَّهُ خطاب له ﷺ، أي بقرآن مغاير لهذا بنفي البعث وبعدم عيب آلهتنا اللات والعزى ومناة، والقائل بعضُ والباقون راضون.

﴿أَوْ بَدَّلَهُ﴾ أي أوقع التبديل في بعضه، بأن تجعل مقام البعث انتفاءه، ومقام عيب الآلهة مدحها، ومكان العذاب الرحمة، ومكان الحرام الحلال، قالوا ذلك استهزاء، أو ليقولوا إن طاعوهم بغير هذا القرآن أو بالتبديل: إنك كاذب، إذ لو كان من الله لم تبدله، لكن قد يقولون لجهلهم: إن الله بدله؛ أو أتى بغيره؛ أو كنوا بذلك عن أنه منك فات بغيره من الله.

ولمَّا كان ماصدق غير هذا وماصدق التبديل واحداً وهو التغير، وأيضاً امتناع التبديل يستلزم امتناع الإتيان بغير هذا، إذ عدم القدرة على تبديل البعض يستلزم عدم القدرة على تبديله كله، أجاب بواحد فقال: ﴿قُلْ مَا يَكُونُ﴾ يصح ﴿لِي أَنْ أَبْدَلَهُ، مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي﴾ ولم يقل: أو أتى بغيره، ولكن لا مانع من تقديره. و«تِلْقَاءُ» مصدر لقي، استعمل ظُرف مكانٍ بمعنى الجهة المقابلة، والمراد هنا: من قبل نفسي، ويفسر أيضاً بالجانب.

ومن المصادر التي جاءت على تفعال بالكسر: تبيان وتهذار وتلعاب كتلقاء، وأما تمساح فاسم.

﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ﴾ تعليل لقوله: ﴿مَا يَكُونُ﴾ أي ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي لأنني لا أتبع إلا ما يوحى إليّ، فإذا أوحى بإسقاط آية

أو بعضها حكما أو تلاوة أو تبديلها أو بعضها فعلت، وذلك نسخ من الله لا من تلقاء نفسي، فلا تتوهموا أنَّ ما أذكر من النسخ من عندي بل من عند الله، فلا تقولوا: بَدَّلَ كما بَدَّلْتَ من قبل، أو أَسْقَطَ كما فعلت من قبل، وقد ذمَّ الله من فعل ذلك ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ (سورة البقرة: ٩٧) وقال: ﴿يَحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ﴾ (سورة النساء: ٤٦) وقال: ﴿إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي﴾ بالتغيير أو التبديل أو الكتم، فإنه إسقاط؛ أو غير ذلك من مخالفة الله ﷻ. ﴿عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ﴾ هو يوم القيامة فقد استوجبتم العذاب العظيم بطلب ذلك مني.

﴿قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ﴾ أن يكون قرآن غيره أو أن يبدله ثم ينزله، فاكتمى عن هذا بقوله: ﴿مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ﴾ أعلمكم الله ﷻ على لساني، فإنَّ عدم التلاوة وعدم الإدراء به سببان وملزومان لعدم إنزاله.

(نحو) والمشهور أن مفعول المشيئة يحذف مذكورا في الجواب إلا إن كان غريبا، والتقدير: لو شاء الله عدم تلاوته عليكم وعدم إدراته إِيَّاكُمْ به ما تلوته عليكم، ولا أدراكم به، والباء للإلصاق، مِنْ دَرَى المتعدي بها كما تقول: عرفت بكذا، ولا معمول له إلا ما دخلت عليه الباء، كَأَنَّهُ قِيلَ: اتَّصَلَ عَلَيَّ بِهِ فتعد لآخر بالهمزة؛ أو صلة في المفعول الثاني لأدري المتعدي لاثنين، من درى المتعدية لواحد. و«لَا» صلة للتأكيد نصًّا على الكليَّة، ولذلك ساغت في المعطوف على جواب «لَوْ»، مع أَنَّهُ لَا يَكُونُ بـ«لَا» النافية إلا أن يقال: إِنَّ هَذَا مِمَّا يَغْتَفَرُ فِي ثَوَانِهِ مَا لَا يَغْتَفَرُ فِي أَوَائِلِهِ. وضمير «أَدْرَى» عائد إلى الله، وقرئ: «أَدْرَاكُمْ» بهمزة بعد الراء على لغة عقيل من قلب الألف المبدلة من ياء آخرها همزة، ولو كان أصل تلك الياء واوا كأعطيتك، فيقولون: أعطأتك، بهمزة ساكنة بدلا من ألف أعطى المبدلة عن الياء المبدلة عن الواو؛ أو معنى قراءة الهمزة: لأجعلنكم خصماء بتلاوته تدرأوني بالجدال، من الدرء بمعنى

الدفع.

﴿فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا﴾ مدّة - قيل - أو مقدار عمر ﴿مَنْ قَبْلِهِ﴾ قبل مجيئي بما قلت إنّه قرآن، مكثت فيكم أربعين سنة تشاهدوني لا أقرأ كتابة ولا أكتب، فلا أجالس من يقرأها أو يكتب، ولا أجالس أصحاب الأخبار والقصص أو الكهانة، ولا أدّعي شيئا، وشاهدتم صدقي، ولا أنشئ شعرا ولا أقرأه ولا خطبة، وحتتكم بكلام بليغ لا تطيقون مثله مخبر بالغيوب، مشتمل على الآداب ومكارم الأخلاق، والأحكام المقبولة في قلوب من تدبّروا ﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أتلاحظون ذلك ولا تعقلون بذلك أنّه من الله لا مني؟ وبأنّي مع بلاغي الزائدة على بلاغتكم لا آتي بمثله في سائر كلامي.

وإذا كان ذلك ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ﴾ لا أظلم ﴿مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ فلو كان مني ونسبته إلى الله لم يكن أحد أظلم مني، فكيف يجب عاقل أن يكون أظلم الخلق؟ أو أنتم افترتم على الله بادّعاء الولد له والصاحبة والشريك فلا أظلم منكم ﴿أَوْ كَذِبَ بَيِّنَاتٍ﴾ هي القرآن، لا ما نصبه من الأدلة العقلية كخلق السماوات والأرض والجبال وغير ذلك، وأحوال كلّ الخلق، لأنهم لم يكذبوا بها إلّا بتكلف إن عدم الاعتبار بها تكذيب، فتشمل الآيات القرآن والأدلة العقلية لكنّ تسمية عدم الاعتبار تكذيبا مجاز، فيجمع بين الحقيقة والمجاز، إلّا إن اعتبرنا عموم المجاز فنقول: معنى التكذيب عدم العمل بالقرآن والأدلة العقلية ﴿إِنَّهُ لَا يَفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ﴾ المشركون وأصحاب الكبائر مطلقا؛ أو هؤلاء المشركون كما مرّ مثله.

﴿وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ﴾ كما يعبدون الله في زعمهم ﴿مَا لَا يَضُرُّهُمْ﴾ إن لم يعبدوه، أو عبدوه ﴿وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ إن عبدوه أو لم يعبدوه، وكان أهل الطائف يعبدون اللات وأهل مكّة العزى ومناة وأسافا ونائلة وهبلًا. والجملتان

تعليل لـ «مَنْ أَظْلَمُ» أي لا أظلم ممن ذكر لأنَّهُ لا يفلح المجرمون، ولأنهم يعبدون من لا يخلق ولا يرزق ولا يجلب ولا يدفع. وقدّم نفي الضرّ لأنّ التحلي قبل التحلي ونفي الضرّ أهمّ، والمعبود مُثيب ومعاقب وليست الأصنام تعاقب أو تشيب فليست بآلهة، وكذا الملائكة وكلّ معبود غير الله لا قدرة له ولو كان حيواناً إلّا ما أقدره الله، وقد قيل: الآية شاملة للملائكة وعيسى، والظاهر أنّ المراد: الأصنام.

﴿وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ الْأَصْنَامُ الَّتِي نَعْبُدُهَا﴾ «شَفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ» فيما يهْمُنَا من جذب ومرض وسائر المضارّ، وفي إحضار ما نطلبه، وفي الآخرة إن كان ما يقول مُحَمَّدٌ من البعث حقّاً تقرّبنا إلى الله زلفى ﴿وَلَكِنَّ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لِلْحُسْنَىٰ﴾ (سورة فصلت: ٥٠) ولسنا أهلاً لخدمة الله بالعبادة فإنّه أعظم شأننا أن نكون له خدماً، بل نتوسّل إليه بعبادة الأصنام، وذلك سَفَهٌ ظاهر، فإنّ العاقل أحقّ بأن يكون خادماً من الجماد، وأيضاً الأصنام تحتاج في شفاعتها لهم يوم القيامة على فرض ثبوتها إلى أن يخلق الله لساناً تشفع به، وإنّما الحقُّ عبادة من يُحتاج إليه لا من يُحتاج، ومن يُتيقّن نفعه وضرّه كما أقرّوا به لا الجماد المحتاج المتيقّن عدم نفعه في الدنيا، وأولى أن لا ينفع في الآخرة، والذي يتيقّن أنّه النافع الضارّ المثيب المعاقب، لا الجماد الذي ليسوا على يقين من نفعه في الآخرة لشكّهم فيه. وقوله: ﴿عِنْدَ اللَّهِ﴾ يشمل الدنيا ويشمل الآخرة على فرض ثبوتها [حسب زعمهم].

وكان النضر يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت لي العزى واللات، ويروى أنّ الآية نزلت فيه، يعني إن صحّ البعث، وذلك لا يقولون به ﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ﴾ (سورة النحل: ٣٨) وبعضهم يقول: تشفع الأصنام في الدنيا بمنافع ودفع مضارّ، وبعض يقول: يشفع لنا ما هي على

صورته من الصالحين يعبدونها ليشفع لهم هؤلاء الصالحون.

﴿قُلْ أَتَنْبِئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ «مَا»

اسم موصول للجنس عامة لكل شيء يتوهمون أنه لا يعلمه حاشاه؛ أو واقعة على الآلهة؛ أو على شفاعتها؛ أو نكرة موصوفة واقعة على آلهة أو شفاعة.

(أصول الدين) والمعنى: كل شيء معلوم لله، فلا يتصور إخباركم له بالآلهة والشفاعة، لأنها لا تثبت عنده، وما لا يثبت لا يقال علمه الله ثابتاً؛ أو لا يعلم، بمعنى لا يثبت، فلزم من انتفاء علمه أنه غير موجود، إذ لو وجد لكان عنده معلوماً لا يخفى عنه شيء.

(نحو) و«فِي السَّمَاوَاتِ» حال من الضمير العائد المحذوف، أي لا يعلمه، كذا قالوا، ويُعطله قوله: ﴿وَلَا فِي الْأَرْضِ﴾ إلا بتقدير: وما لا يعلمه في الأرض، وأما على جعله حالا من «مَا» فلا حاجة إلى تقدير، ولا يتعلق بـ«يَعْلَمُ» لأن علمه تعالى لا يقع في موضع، لأنه لا يحل في موضع، ولك جعله مفعولاً ثانياً، أي لا يعلمه ثابتاً في السماوات ولا في الأرض.

وما في الهواء فوق السماء هو من السماء، وما في الهواء فوق الأرض من الأرض، بل السماوات والأرض تمثيل، لأنه قد وجد غيرهما كالعرش والكرسي وما تحت الأرض من الأرضين وما تحتهنَّ، ويجوز أن يكون الأرض جنساً لهنَّ كلهنَّ، وكل ما في السماوات والأرضين وغيرهنَّ مملوك لله عاجز لا يكون إلهاً.

﴿سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ به، و«مَا» مصدرية، أي عن

إشراكهم؛ أو اسم موصول، أي عن الشركاء التي يشركونها؛ أو نكرة للتحقير موصوفة، أي عن أشياء يشركونها، والأول أولى لأن التنزيه عن الفعل أولى من التنزيه عن نفس ما يشرك، مع أن التنزيه عن نفس ذلك راجع إلى التنزيه عن الفعل تنازع [قوله:] ﴿سُبْحَانَهُ، وَتَعَالَى﴾ في قوله: ﴿عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ فأعمل

الثاني وأضمر للأوّل، أي سبحانه عنه، أي سبحانه عمّا يشركون، ومعنى «سُبْحَانَهُ» تنزيهه عمّا يشركون، أي نزّهوه يا معشر الناس أو المكلفين أو الخلق؛ أو أنزّه نفسي؛ أو نزّهت نفسي عمّا يشركون، وهكذا في سائر القرآن، ومعنى ﴿تَعَالَى﴾: تعاضم وبعّد عمّا يشركون، وأصله علاج العلوّ من سفّل حاشاه.

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ على عهد آدم إلى أن قتل قابيل هابيل وأوصله ذلك وأولاده إلى الإشراك، وهو الصحيح لصحّة الإشراك المذكور، وقيل: إلى إدريس، وكانت الملائكة تصافحه إلى أن رُفِعَ، وقيل: إلى زمان نوح وفي زمانه وقع الإشراك، وقيل: من حيث الطوفان إلى أن أشركت ثمود، لأنّ الله ﷻ لم يذّر على الأرض من الكافرين دياراً، وقيل: من بعثة إبراهيم عليه السلام إلى أن غيّرهم نمرود، وقيل: من بعد قتل نمرود إلى أن أظهر عمرو بن لحي عبادة الحجر، وهو من أهل مكّة، وعليه «النّاسُ»: العرب، وهو أنسب بذكر الآية بعد ذكر أحوالهم من عبادة الأصنام، وقيل: إلّا أمة واحدة على الكفر في زمان الفترة قبل بعثة رسول الله ﷺ، [قلت:] وهذا لاتّصاله إليه ﷺ أولى من قول من قال: في زمان قبل بعثة إبراهيم عليه السلام، وقول من قال: في زمان قبل بعثة نوح عليه السلام.

والمراد: الأكثر، لما ثبت أنّه ما خلت أمة إلّا وفيها مؤمن، وأنّ الأرض لا تخلو عمّن يعبد الله وعن قوم بهم يمحطرون وبهم يرزقون كالأوتاد والغوث والقطب، وعلى هذه الأقوال في الاتّفاق على الشرك تكون فائدة ذكره تسليته عن شرك قومه وعنادهم، وقيل: الاتّفاق في الخلق على الإسلام: «كلّ مولود يولد على الفطرة»^(١). ﴿فَاخْتَلَفُوا﴾ بعضٌ مسلم وبعضٌ كافر، وبعضٌ بقي على الفطرة وبعضٌ خرج عنها.

﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾ الجملة نعت لا خبر، والكلمة: قضاؤه بتأخير العذاب والثواب إلى يوم القيامة، وهو يوم الجزاء؛ أو تأخير الميز بينهم بإنجاء المؤمنين وإهلاك الكافر؛ أو بإنزال آية ملجئة إلى اتّباع الحق، وهذا ضعيف. ﴿لَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ﴾ في الدنيا بإهلاك الكافر وإنجاء المؤمن ﴿فِيمَا﴾ أي في شأن أو سبب ما ﴿فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من الدين، ولم يقل: اختلفوا لحكاية الحال الماضية.

﴿وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ٢٠﴾ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَاءَ مَسْتَهْمَةٍ إِذَا لَهُمْ مَكْرٌ فِيهِ إِيَّاْنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ٢١﴾ هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَجَبْنَاهُ مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٢٢﴾ فَلَمَّا أَجَبْنَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٢٣﴾

عادة الكفار المكر واللجاج والعناد وعدم الإنصاف

﴿وَيَقُولُونَ﴾ كفار مكّة، والعطف على «يَعْبُدُونَ»؛ أو هو بمعنى: قالوا، عطف على «قَالَ الَّذِينَ»، وجيء بالمضارع ليدلّ على الاستمرار. ﴿لَوْلَا﴾ توبيخ على عدم الإنزال بفرض أنّه نبيء كما يزعم؛ أو تحضيض، وعليه فقوله:

﴿أَنْزَلَ عَلَيْهِ﴾ بمعنى ينزل، ﴿ءَايَةً مِّن رَّبِّهِ﴾ محسوسة كاليد والعصا والناقة والمائدة كالأنبياء قبله، وتفجير الأرض ينبوعا، وإسقاط السماء كسفا، وبعث جدّه قضي، وتسيير الجبال، وفي ذلك تلويح إلى أن القرآن وغيره من معجزاته غير آية عندهم.

﴿فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ﴾ ما غاب عن العباد ﴿لِلَّهِ﴾ والآيات مِمَّا غاب إن كانت فإنما يأتي بها الله ﷻ، ولعلّ في إنزالها إهلاكا لكم إن لم تؤمنوا كما أهلك من قبلكم لما طلبوها وأنزلت ولم يؤمنوا.

﴿فَانْتَظِرُوا﴾ نزول الآية للعذاب؛ أو انتظروا العذاب، وهو أمر للتهديد. ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ ما يفعل الله بكم، لعنادكم واستهزائكم بالقرآن الذي لا آية تساويه فضلا عن أن تفوقه.

﴿وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ﴾ كُفَّار مَكَّة؛ أو الكُفَّار مطلقا، ففيهم اللجاج والمكر مطلقا ﴿رَحْمَةً﴾ كالصحة والشفاء والخصب وصلاح الثمار والأنعام وأحوالها ﴿مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَسْتَهُمُ﴾ كمرض وقحط. ووصف الضراء بالمس إشارة إلى أنها قليلة بالنسبة إلى الرحمة ﴿إِذَا﴾ للمفاجأة ﴿لَهُمْ مَكْرٌ فِي ءَايَاتِنَا﴾ احتيال في دفعها.

(فلك) كما روي أنهم أقحطوا سبع سنين وكادوا يهلكون، ولما أرسل الله إليهم المطر نسبوه إلى الأصنام أو الأنواء والكواكب، ويقولون مطرنا بنوء كذا، أي بسقوط نجم كذا في المغرب، من المنازل الثمانية والعشرين وطلوع مقابله من المشرق في الفجر، ويضيفون البرد والرياح والأمطار إلى الساقط، وقال الأصمعي: إلى الطالع، وذلك في كل ثلاثة عشر يوما إلا الجبهة فأربعة عشر.

وليس غرضهم من طلب الآيات طلب الحق والتأمل بل غرضهم العناد

والعنت، فلو نزلت كل آية لم يؤمنوا، والمراد بالآيات غير المتلوّة، قال زيد بن خالد: قال رسول الله ﷺ: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بالنجم، وكافر بي ومؤمن بالنجم، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالنجم، وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالنجم»^(١)، وإنما كفر لاعتقاده أنّ النجم مستقلّ بالمطر، ولا كفر بقول: مطرنا عندها مع نية أنّ الإمطار بإذن الله ولا تأثير في النجم لذلك، [قلت:] ولا يجوز [أن نقول] للنجم تأثير بقوة أودعها الله فيه استقلالاً فإنّ هذا إشراك، وأما بقوة أودعها الله تعالى فيه تؤثر بإذنه وعلمه وخلقه الأثر فلا بأس، وشهر المنع، وهكذا سائر الأسباب.

﴿قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا﴾ منكم أي أسرع مجازاة منكم في سرعة مكركم، وسرعتهم معبر عنها بـ«إِذَا» الفجائية، سمى المجازاة مكرًا لأنّ المكر سببها وملزومها، وذلك مشاكلة، ويجوز أن يكون المكر مستعاراً للاستدراج، فإنّ معاملة الله معهم بما يحبّون مع إقامتهم على المعصية في صورة المكر والخديعة، وعِلل الأسرعية بقوله: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ﴾ يعني الحفظة يكتبونه لئلا تنكروه، فلم يخف عنهم فكيف عن الله، فلا بدّ من الانتقام، لأنّ الحفظة والكتابة إنّما هما للجزاء.

وسمى الملائكة رسلاً هنا كما في سورة فاطر [آية: ١٠] لأنّهم يبلغون أعمالهم إلى الله ﷻ، وهو أعلم بها منهم، والتكلم هنا مناسب له في قوله: ﴿أَذْقَنَّا﴾ فلا التفات، فلا تهم، فإنّ قوله: ﴿قُلِ اللَّهُ﴾ لا يقابل ذلك، لأنّه أمر، فكيف يكون مدخول «قُل» وهو لفظ الجلالة مقابلاً للتكلم حتّى يقال: التفات

من الغيبة، إلا إن كان هذا من مقول القول، فيكون الأصل: إن رسله، ولا حاجة إلى ذلك، بل أخبر الله تعالى رسوله: ﴿إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ...﴾ كما أمره بالقول. و«مَا» مَصْدَرِيَّةٌ، أي يكتبون مكرم؛ أو اسم، أي ما تمكرونه على تضمين «تَمْكُرُ» معنى تعمل في خفاء.

﴿هُوَ الَّذِي يُسِيرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ يصيركم سائرين في البر مشاة وركابا وفي البحر في السفن. ﴿حَتَّى﴾ ابتدائيةٌ تفرعيةٌ لا للغاية، ولو تضمنت التفریع معنى الغاية كأنه قيل: فإذا كنتم في البحر واشتد أمره عليكم وظننتم أنكم هلكى دعوتم الله، فإذا فرج عليكم الله رجعتم إلى الشرك، ووجه الغاية - إن قيل بها - أن المعنى: يسيركم في البر والبحر إلى وقت حصول شدة البحر والظن والدعاء والرجوع إلى الكفر، فإن بعضا يجر «إِذَا» بـ «حَتَّى»؛ أو يمتكنكم من السير حتى يحصل ذلك المذكور في قوله: ﴿إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ﴾ الضم والسكون فيه دالان على الجمع بواسطة قرينة كبذن وأسد، ومفرده مثله كقرب وقفل، بدون أن يدل على شيء فيه، والقرينة أن ضمه وسكونه للجمع قوله: ﴿وَجَرَيْنِ﴾ بنون الإناث كما دل النعت بالمفرد على الأفراد في قوله ﴿فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ (سورة الشعراء: ١١٩). ﴿بِهِمْ﴾ الباء للمصاحبة، ويضعف كونها للتعدية، أي وأجريناهم، لأن إطلاق الجري عليهم مجاز، لأنها الجارية. ومقتضى الظاهر: «يَكُمُ» للخطاب في «كُنْتُمْ»، وجاء بالغيبة إعراضا عن خطابهم لعدم لياقتهم بعز الخطاب، إذ هم رجس لا تقون بالحجاب.

وحكى لغيرهم عيوبهم ليتعجب منها أولوا الألباب. [قلت:] وأما قول أبي حيان: إن مضمون الخطاب في قوله: ﴿يُسِيرُكُمْ...﴾ نعمة للمؤمن والكافر حتى وصل ذكر السوء وما يتمهد له قبله صرف الخطاب إلى الكفار فقريب من

ذلك، لكن يومهم أنَّ الخطاب للمؤمنين والكافرين وليس ذلك مراده، فإنه للكافر خاصَّة، وإنما أراد أن يذكر لك أنَّ ما أنعم عليهم به يكون لهم وللمؤمنين.

﴿بَرِيحٌ﴾ الباء للآلة، وعلى فرض الأولى للتعدية فهذه للمصاحبة ﴿طَيِّبَةٌ﴾ و﴿فَرِحُوا بِهَا﴾ ليِنَّ الهبوب إلى جهة المقصد، ﴿جَاءَتْهَا﴾ الضمير عائد إلى الريح أي عارضتها ريح مضادة لها فذهبت هي ﴿رِيحٌ عَاصِفٌ﴾ فإنَّ العاصفة ضدها الليِّنة، لأنها ضدُّ الليِّنة، وهذا أولى من عوده للفلك لقرب الريح، ولتقدُّم الإضمار له في قوله: ﴿بِهَا﴾، ولأنه لم يقل: جاءتَهَنَّ كما قال: ﴿وَجَرَيْنِ﴾. و«عَاصِفٌ» للنسب كَتَامِرٍ ولَابِنٍ، لا اسم فاعل، لأنَّه لا يقال: عصفت الريح، ولذلك ذكر مع أنَّ الريح مؤنَّث، كذا قيل، ولا أقول بذلك، بل يقال: عصفت الريح تعصف. بمعنى اشتدَّت، فهي عاصفة وعاصف.

﴿وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ﴾ تأمل المجيء منه كقوله تعالى: ﴿تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ﴾ (سورة الأحقاف: ٢٨) أي كلُّ شيء أتت عليه لا كلُّ شيء مطلقاً. ﴿وَوَظَنُوا أَنَّهُمْ، أُحِيطَ بِهِمْ﴾ أي حُبِسوا عن النجاة كما يحيط العدوُّ أو الحريق، فيترجَّح فيه الهلاك.

(بلاغة) أو هو استعارة تبعيَّة شبه شدة الموج بإحاطة العدوِّ مثلاً بهم، واشتقَّ منها «أُحِيطَ» على التبعيَّة، وهذا ضعيف لصحَّة بقاءه على معناه الأصلي بلا ضعف، ولا داع إلى غيره، وبعد أن صير إلى الاستعارة، فكلماً أمكنت الاستعارة التمثيليَّة بلا ضعف صير إليها، فتقول: شُبِّهَتِ الهيئة المنتزعة من شدة هبوب الريح وظهور الموج من كلِّ مكان وحركة السفينة الحركة الشديدة بالهيئة المنتزعة من العدوِّ من إحاطته بشخص من جميع جهاته بحيث لا يرحى خلاصه.

﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ استئناف بياني، كأنه قيل: فما فعلوا؟ فقال: ﴿دَعُوا اللَّهَ...﴾؛ أو بدل اشتمال، لأنَّ بين ظنِّ الإحاطة والدعاء ملازمة بغير الكليَّة والحزبيَّة واستدعاء، ولا يقال: الثاني أولى لعدم الحذف، لأنَّا نقول الحذف في الاستئناف البياني كلا حذف، إذ لا حظَّ له في التقدير اللفظي، وإنما هو اعتبار. و«الدِّينَ» الألوهيَّة، أي خصَّوه بالآلوهيَّة رجوعاً إلى الفطرة التي خلقوا عليها، لمَّا زال عنهم عوارضها من شدَّة الخوف من الغرق، وزعم بعض أنَّ دعاءهم: «أهْيَا شَرُّ هَيَا»، وأنَّ معناه: يا حي يا قيوم، وفيه أنَّ ذلك لغة عجم من كلام اليهود، ولعلَّه اتَّصلَ إليهم من اليهود.

وقوله: ﴿لئنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ﴾ أي هذه الريح الداهية؛ أو هذه الأهوال ﴿لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ هذا مع ما قبله مفعول لحال مخوفة، أي قائلين والله: لئنْ أَنْجَيْتَنَا؛ أو لـ ﴿دَعُوا﴾ لتضمُّنه معنى القول، والشاكرون: الموحِّدون المطيعون.

ركب عكرمة بن أبي جهل البحر فهاج بهم وتضرَّعوا إلى الله وحده، فقال ما لكم؟ فقالوا: هذا لا ينفع فيه إلَّا الله، فقال: هذا هو إله مُحَمَّدٍ فاتَّبِعوه ولا تخالفوه، إن الذي ينجي في البحر هو الذي ينجي في البرِّ لئن خلَّصني الله لآتينَّ مُحَمَّدًا فأؤمن به، ففعل وصدق.

﴿فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ﴾ إلى البرِّ كما دعوا إجابة لدعائهم ﴿إِذَا هُمْ يَنْفُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ بالإشراك وسائر المعاصي بلا بطء، فإنَّ «إِذَا» للمفاجأة، والبغي بمعنى مجاوزة الحدِّ، قد يكون بالحقِّ كقتل المشركين وهدم دورهم وقطع أشجارهم وإحراق زروعهم، كما فعل ﴿بِقَرْيَظَةٍ﴾، وكقتل الخضر الغلام وخرق السفينة، فاحترز عنه بقوله: ﴿بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾، وهذا كما قال: ﴿طَغَى الْمَاءُ﴾ (سورة الحاقة: ١١)، وأولى من هذا أن يكون «بِغَيْرِ الْحَقِّ» تأكيد لـ ﴿يَنْفُونَ﴾؛ أو بغير الحقِّ عندهم، ولا سيما عند غيرهم.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ هو على عمومته لا على خصوص أهل مكة ﴿إِنَّمَا
بَغْيَكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ فلا تحوّموا حوله، والعاقل لا يسعى في إهلاك نفسه،
فإن عاقبته عليكم ولو أوقعتموه على غيركم.

يا صاحب البغي إن البغي مصرعة   فاربّع، فخير فعال المرء أعذله
فلو بغى جبل يوماً على جبل   لاندك منه أعاليه وأسفله

(بلاغة)   وسمى الإنم بغيا لأن البغي سبيه وملزومه؛ أو يقدر مضاف،
أي إنم بغيكُم؛ أو وبال بغيكُم؛ أو شبه على طريق الاستعارة بغيه على غيره
بإيقاعه على نفسه، لأن العقاب عليه، كما قال: ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ (سورة
الجاثية: ١٤)؛ أو «أنفسكم»: أمثالكم على العموم، وهذا أولى؛ أو أبناء جنسكم
على الخصوص، لأنه كنفس واحدة، وهو استعارة، و«على أنفسكم» خبر،
وقوله: ﴿مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ خبر ثان؛ أو خبر لمخدوف، أي هو متاع؛ أو
متعلق بـ«بغى»، و«متاع» خبر، أي تمتعون به قليلا، لأن الدنيا كلها قليلة
فكيف عمر الإنسان منها.

﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ﴾ عطف على قوله: ﴿إِنَّمَا بِغْيُكُمْ...﴾ عطف قصّة
على أخرى؛ أو على مخدوف أي تمتعون قليلا ثم إلينا، وفي هذا عطف للاسميّة
على الفعلية، لقصد الثبات والحصر بتقديم الظرف ﴿فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ
تَعْمَلُونَ﴾ بخازيكم.

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أُنْزِلَتْهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا
يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا
أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أُنْزِلَ أَمْرًا لَّيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ

بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نَقْصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٢﴾

مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها وفنائها

﴿إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ أي صفتها العجيبه الشبيهة بالمثل السائر في الغرابة، ووجه الشبه الاعتزار وسرعة الزوال ﴿كَمَا أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ﴾ «نَبَاتُ» فاعل «اخْتَلَطَ»، أي نبت بالماء ما لم يكن وغما هو وما كان من قبل حتى اتَّصَلَ بعضه ببعض، ويجوز أن يكون فاعل «اخْتَلَطَ» ضمير الماء، و«بِهِ» خبر «نَبَاتُ»، أي كثر الماء واتَّصَلَ بعضه ببعض، والحال أنَّ «بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ» وما تقدّم أولى ﴿مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ﴾ حال من النبات، وذلك كالبرّ والشعير والذرة والسلت، وغير ذلك مما يزرع، والبقول ﴿وَالْأَنْعَامُ﴾ من العشب الرطب واليابس، وسوق الزرع وقشره وورقه. ﴿حَتَّى﴾ تفريعية، وعلى قول الغاية يقدر: ما زال ينمو حتى ﴿إِذَا أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا﴾ ذهبها مجازاً؛ أو زيتها من أنواع النبات. شبه الأرض بعروس ورمز لذلك بأخذ الزينة كما تتناول العروس حليها وتلبسه، ورشّح ذلك بقوله: ﴿وَأَزَيَّنَّتْ﴾ أصله: «تَزَيَّنَّتْ» كما قرأ به الأعرج والشعبي وأبو العالية ونصر بن عاصم والحسن، أبدل التاء زاياء وأدغمها فسكن الأوّل فجاءت همزة الوصل، وذلك بأزهارها: أبيض وأخضر وأصفر وأحمر وأسود.

﴿وَوُظِنَ أَهْلُهَا﴾ أهل الأرض؛ أو أهل الزروع؛ أو أهل الثمرة؛ أو أهل الزينة، والأوّل أولى للتصريح بالأرض، وأمّا غيره فيفهم من الألفاظ، والضمائر بعدّ تابعة لهذه الأوجه، وعود الضمائر للأرض مع الحذف كما ترى بعدّ أولى.

﴿أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا﴾ متمكنون من تحصيل ثمارها وبقولها ومنافعها ﴿أَتَاهَا﴾ أي أتى نباتها ﴿أَمْرُنَا﴾ قضاؤنا أو قدرنا، ببرد، أو حر، أو ريح، أو حب الغمام، أو نحو ذلك ﴿لَيْلًا أَوْ نَهَارًا﴾ تارة ليلا وتارة نهارا، وسواء زمان غفلتهم كليل، وزمان عدم غفلتهم، إذ لا قدرة لهم على دفع أمر الله تعالى، وفي ذكر الليل والنهار تلويح إلى ذلك ﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾ جعلنا نباتها ﴿حَصِيدًا﴾ أي مثل حصيد كزرع محصود بالمناجل، وحذف المضاف في قوله: ﴿أَتَاهَا﴾ و﴿فَجَعَلْنَاهَا﴾ كما رأيت للمبالغة كأنه أتى القضاء أو القدر نفسه، وجعل الأرض نفسها حصيدا. وكذا حذف [المضاف] مبالغة في قوله: ﴿كَأَن لَّمْ تَغْنَبْ بِالْأَمْسِ﴾ أي كأنه أي الشأن؛ أو كأنها أي القصة؛ أو كأن الأرض أي نباتها، لم يلبث أي لم يلبث نباتها بالأمس، وهو اليوم الذي قبل يومه، وهذا لكونه أبلغ في التوضيح والتمثيل، وأقرب لأنه واقع على ظاهره أولى من تفسيره بمطلق الزمان الماضي.

(بلاغة) شبه الهيئة المنتزعة من مجموع الحياة الدنيا وسرعة انقضائها وذهاب نعيمها بعد حصولها بالهيئة المنتزعة من مجموع خضرة النبات والزروع وبهجتها وزوالها فجأة وكونها حطاما بعد ما كان غضا طرياً، ووجه الشبه الهيئة الاجتماعية من مطلق سرعة الانقضاء بعد الإقبال والاعتزال، وإن شئت فقل في ﴿أَخَذَتِ الْأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَأَزْيَنْتَ﴾ استعارة تمثيلية، شبهت الهيئة المنتزعة من الأرض وأصناف النبات وألوانها، بالهيئة المجتمعة من العروس وتلبسها بأنواع الثياب ذوات ألوان والتحلّي بما هو زينة؛ أو شبه نباتها بالهالك، أي جعلنا نباتها هالكا، فشبه الهالك بالحصيد، وأقيم اسم المشبه به مقامه.

﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ﴾ نُبَيِّنُ ﴿الْآيَاتِ﴾ آيات القرآن ومنها هذه الآية، أو الدلائل من إنزال الماء والإنبات به وإذهاب نباتها بعد كماله، إلا أن التفصيل في

قوله ﷻ: ﴿نُفَصِّلُ﴾ لا يتبادر إلى ذلك، ويحتاج إلى تفسير بالتصريف على الترتيب المذكور، من الإيجاد والإعدام وتقديم السبب وهو الماء، إلا أن فيه حكمة هي التنبيه على أحوال الدنيا عموماً حالاً ومآلاً. ﴿لَقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ وغيرهم، وخصَّهم لأنهم المتفكرون بها، وعن أبي مجلز^(١) كان مكتوباً إلى جنب هذه الآية فسخ: «ولو أن لابن آدم واديين من ذهب لتمنى ثالثاً، ولا يشبع نفس ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب».

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٢٥﴾ الَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحَسَنَاتِ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٦﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِرٍ كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعَانٌ أَلِيلٍ مُظْلِمًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧﴾

الترغيب في الجنة ووصف حال المحسنين والمسيئين في الآخرة

﴿وَاللَّهُ يَدْعُو﴾ كل أحد بأمره بالإيمان والتقوى، وهو دعاء يشمل السعداء والأشقياء ﴿إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾ هي الجنة، دار السلام من الفناء والآفات، وسلام الله والملائكة على من يدخلها ﴿وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾ (سورة الرعد: ٢٣)، ﴿سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ﴾ (سورة يس: ٥٨).

رغب الله الناس بما تبقى زينته بعد تنفيرهم عن الدنيا التي لا تبقى،

وعنه ﷺ : « ما من يوم تطلع فيه الشمس إلا وبجنبها ملكان يناديان يسمعهما كلُّ شيء إلا الثقلين، يا أيُّها الناس هلمُّوا إلى ربِّكم، والله يدعو إلى دار السلام »^(١).

ويجوز أن يكون السلام الله ﷻ : ﴿السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيِّمُ الْعَزِيزُ الْحَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ﴾ (سورة الحشر: ٢٣). وخصَّ من أسمائه ليدلَّهُم على السلامة ممَّا ذكره من الآفات.

(أصول الدين) ﴿ويَهْدِي﴾ هداية توفيق، والشقي لم يرد الله إهداء توفيقا، وأمر الله ﷻ كما في قوله: ﴿يَدْعُو﴾ غير الإرادة كما في قوله: ﴿يَهْدِي﴾، وإرادته لا تتخلَّف وأمره يتخلَّف، أعني أنه يأمر ويُغْصَى. ﴿مَنْ يَشَاءُ﴾ هدايته ﴿إِلَى صِرَاطٍ﴾ يوصلهم إلى دار السلام ﴿مُسْتَقِيمٍ﴾ دين الإسلام، فعل الطاعة والتقوى، وهي أيضا طاعة وفعل.

﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا﴾ بالعمل والتقوى ﴿الْحُسْنَى﴾. بمعنى الجنة ﴿وَزِيَادَةٌ﴾ دوام رضا الله عليهم، أو غرفة من لؤلؤة واحدة لها أربعة أبواب، كما روي عن عليٍّ وجابر بن زيد، أو ما في الدنيا لا يحاسبهم عليه كما حاسب الكفار، أو المغفرة، أو الحسنى مقابل الحسننة.

والزيادة التسع فصاعدا فإنَّ الحسننة بعشر إلى سبع مائة وأكثر، كقوله تعالى: ﴿وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ﴾ (سورة ق: ٣٥)، ويدلُّ له أنه قابله بقوله: ﴿حَزَاءٌ سَيُقِيمُ بِمِثْلِهَا﴾. و﴿الْحُسْنَى﴾ تأنيث الأحسن، كأنه قيل: الجنة الحسننة، أو المثوبة الحسنى. أو الزيادة: سحابة تمرُّ وتقول: يا أهل الجنة ما تريدون أن أمطركم؟ فكلُّ ما شاعوا أمطرته.

﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ﴾ لا يغشاها؛ أو يقربها، كقوله: غلام مراهق، أي قارب البلوغ ﴿قَتَرٌ﴾ غيرة فيها سواد، أو دخان ﴿وَلَا ذَلَّةٌ﴾^(١) من الحزن وسوء الحال وما يظهر على الوجه، وذلك مجاز لعلاقة اللزوم والتسبب، وهذا أمدح، فإن نفي التسبب واللزوم في السوء أبلغ من نفي السوء، وإنما أخر ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذَلَّةٌ﴾ عن قوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ﴾ مع أنَّ التحلي قبل التحلي، ومع أنَّ دخول الجنة بعد النجاة من النار لأنَّ ذلك سيق مساق التذكير للنعمة التي فانت العدو، فإنَّ انتفاء الرهق والذلة نعمة فانت الأعداء وهم أهل النار، فكأنه قيل: أبشروا بالفوز والنجاة ممَّا عليهم من الرهق والذل، وخزي العدو لذَّة ومسرَّة لأهل الجنة.

(أصول الدين) وفي الآية دليل على خلود الفاسق في النار، فلو كان يخرج لنافي هذه الآية، لأنَّه إذا دخلها يرهق بالقتر ويذل، وكذلك إذا قلنا: المعنى لا يرهقهم ما يوجب ذلك من حزن وسوء حال، وقولهم: المراد في الآية نفي الدوام حتَّى لا تنافي خروج الفاسق دعوى بلا دليل.

(نحو) وجملة «لَا يَرْهَقُ...» عطفت على «لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا...» عطف فعليَّة على اسميَّة، ولا بأس بذلك، أو عطف مصدرها على «الْحُسْنَى» على حذف «أن» المصدريَّة ورفع الفعل، كما في قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾ (سورة الروم: ٢٤) في أحد أوجه، أي للذين أحسنوا الحسنَى، وانتفاء رهق وجوههم قتر، وانتفاء ذلة. و«لَا» النافية من الجملة والمصدر من معناها مضاف للمصدر من «يَرْهَقُ».

١- في نسخة ج زيادة: «﴿وَلَا ذَلَّةٌ﴾ انكسار وأثر هوان، وانكشاف بال، أو لا يعرض لهم ما يوجب قترا ولا ذلة».

﴿أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ لا كالدنيا تخرج عن أهلها ويخرجون عنها، والعاقِل يرغب في الدائم الخالص لا في سريع الفناء المتكدر.

﴿وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ﴾ الشرك أو الكبائر، ومن الكبائر الصغائر المصرُّ عليها، وكلُّ ذلك موجب للخلود في النار، وهو مبتدأ، ولا يخبر عنه بقوله: ﴿جَزَاءُ سَيِّئَةٍ﴾ لأنَّ الذات لا يخبر عنها بالمعاني، والأوائل تأخذ مكانها فيعتبر ما يلحق بها، فإن لم يوجد قُدْر في الأواخر لأنها محلّ التغيير، والتقدير في الأوائل تقديرٌ قبل الحاجة إليه، فيقدر هنا: «ذوُّ جزاء» أولى من أن يقدر: «وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة»، وقوله: ﴿بِمِثْلِهَا﴾ متعلّق بـ«جَزَاءُ»؛ أو هو مبتدأ وخبره: ﴿بِمِثْلِهَا﴾ متعلّق بمحذوف، أي مقدّر بمثلها.

(نحو) أو «مِثْل» خبر والباء زائد والجملة خبر «الَّذِينَ» والرباط محذوف، أي جزاء سيئة منهم، أو سيئة لهم، وهذا المقدّر نعت لـ«سَيِّئَةٍ»؛ أو «جَزَاءُ» مبتدأ خبره محذوف، أي لهم جزاء سيئة بمثلها، والجملة خبر «الَّذِينَ» وهو أنسب بقوله: ﴿لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا...﴾ أي لهؤلاء الحسنَى ولهؤلاء جزاء سيئة بمثلها، وهذا في معنى عطف «الَّذِينَ» على «الَّذِينَ» و«سَيِّئَةٍ» على «الْحُسْنَى» عطف معمولين على معمولي عاملين مختلفين، منعه سيبويه مطلقاً وأجازته الفراء مطلقاً، وأجازته الجمهور بشرط تقدّم المحرور كما في الآية، فيجوز في الدار عمرو والحجرة زيد، بحرّ الحجرة، ولا يجوز عمرو في الدار والحجرة زيد، أو خبر «الَّذِينَ» «مَا لَهُمْ...»؛ أو «كَأَنَّمَا...»، وفيه الفصل بثلاث جمل، أو «أُولَئِكَ...» بالفصل بأربع.

﴿وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ﴾ عطف على «كَسَبُوا» عطف مضارعية على ماضوية، ولا ضعف في ذلك لأنَّ حاصله الإخبار بأنّه كان كذا فيما مضى، ويكون كذا

في المستقبل؛ أو عطف على ما قبله عطفًا معنويًا، كعطف التوهم، كأنه قيل: والذين كسبوا السيئات تجازى سيئاتهم. بمثلها وترهقهم ذلة.

﴿مَا لَهُمْ مِنْ اللَّهِ﴾ أي من عذاب الله، على حذف مضاف؛ ويجوز أن لا يقدر مضافًا كما تقول: جاءني كتاب من زيد ويتعلق بمحذوف حال من ضمير الاستقرار، وقيل: حال من «عاصم»، وفيه مجيء الحال من المبتداء دون وجود شرطه، والمشهور منعه، لأن عامله الابتداء، وكيف يعمل الابتداء في الحال، ويكون مقيدًا بالحال؟. ﴿مِنْ عَاصِمٍ﴾ الجملة حال من هاء «تَرَهَّقُهُمْ». ما لهم عاصم من عذابه إذا جاءهم، أي مانع، بخلاف المؤمنين فإن عملهم عاصم برحمة الله من عذابه، والملائكة والأنبياء والعلماء والشهداء يشفعون.

﴿كَأَنَّمَا أَغْشِيَتْ وَجُوهُهُمْ قِطْعًا﴾ فيه نيابة المفعول الثاني من باب أعطى لعدم اللبس، كقوله: أعطي درهم زيدًا، فإن «قِطْعًا» هو الأول لأنه الفاعل في المعنى فلا تهم، فإن المصير غاشيا هو قطع تغشى الوجوه لا الوجوه تغشاها، اللهم إلا مبالغة في استحقاق سوء، كأن الوجوه هي الطالبة لأن تغشى القطع، والمفرد: قِطْعَةٌ - بكسر القاف - كسدرة وسدر. ﴿مِنْ اللَّيْلِ﴾ نعت «قِطْعًا». و«مِنْ» للتبويض؛ أو للبيان. ﴿مُظْلِمًا﴾ حال من «اللَّيْلِ» وناصبه «أَغْشِيَتْ» إن جعلنا «مِنْ اللَّيْلِ» متعلقًا بـ «أَغْشِيَتْ» و«مِنْ» للابتداء أو متعلق الليل، أي ثابتة من الليل حال كونه مظلمًا. ﴿أَوَّلِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾.

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿٢٨﴾ فَكَبَّرَ بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ ﴿٢٩﴾ هُنَالِكَ تَبْلَوْا كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ وَصَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿٣٠﴾﴾

حشر الخلاق وتبرؤ الشركاء من المشركين ومن عبادتهم

﴿وَيَوْمَ﴾ اذكر لهم، أو ذكرهم يوم ﴿نَحْشُرُهُمْ﴾ أي الخلق، وأخّر ذكر يوم الحشر مع أنه متقدّم على ما قبله من الخزي والعذاب والنار تلويحاً بأنّ كلاً من السابق واللاحق مستقلّ بالاعتبار، ولو قدّم ذكره على ما ذكر قبله لكان مساق الآية أنّ ذلك كلّ معتر واحد.

﴿جَمِيعًا﴾ المشركين والموحّدين، وإن أريد المشركون فالإظهار في قوله: ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ، أَنْتُمْ وَشُرَكَائُكُمْ﴾ للتشنيع بالشرك، فمقتضى الظاهر: ثمّ نقول لهم، وإن أريد بهاء «نَحْشُرُهُمْ» الخلق المؤمن والكافر فالتقدير: للذين أشركوا منهم. و«شُرَكَاء» معطوف على المستتر في «مَكَانَكُمْ»، لأنّ المعنى: إلزموا مكثكم حتّى تروا ما يفعل بكم، وقد فصل بتأكيده وهو «أَنْتُمْ»، وقال الفارسي: «مَكَانَكُمْ» اسم فعل وفتح ببناء، ومعناه: اثبتوا ولا تنتقلوا. ﴿فَزَيَّلْنَا﴾ فرّقنا ﴿بَيْنَهُمْ﴾ وقطعنا الوصل الذي كان بينهم.

(صرف) والمفعول به محذوف تقديره الوصل، وبين ظرف، وأجاز بعض أن يكون مفعولاً به ومعناه الوصل، وشُدَّ للمبالغة لأنّه يقال: زال ضأنه من معزه ويَزِيلُها بفتح الياء الأولى وعينه ياء، ولا يجوز أن يقال: من زال يزول وهو لازم شُدَّ للتعدية، وأنّ أصله: «زَوَّلْنَا» بشدّ الواو، لأنّه لو كان كذلك لم يكن بياء مشدّدة، بل يكون بواو مشدّدة إذ لا موجب للقلب، ولا أن يقال: أصله «زَيَّلْنَا» قلبت الواو ياء وأدغمت فيها ياء الإلحاق بدحرج، لأنّ باب الإلحاق خلاف الأصل، فلا يرتكب بلا حجة، وعلى فرض الإلحاق يكون المصدر «فيعلة» كدحرجة لا «تفعيل» كتقديس، إذا استعملناه، ومقتضى

الظاهر: «فُتْزِلَ» بينهم بشدّ الياء وصيغة المضارع كـ «نَقُولُ» و«نَحْشُرُ» لَكِنَّ الماضي لتحقق الوقوع كأنه وقع.

وكذا في قوله: ﴿وَقَالَ﴾ بلسان الحال؛ أو لسان القول ﴿شُرَكَاءُؤُهُمْ مَا كُنتُمْ، إِيَّانَا تَعْبُدُونَ﴾ وأضاف الشركاء هناك وهنا إليهم، لأنهم هم المبتنون الشراكة بين الله وبين أصنامهم، والإضافة تسوغ لأدنى ملاسبة، أو لأنها شريكة لهم في مالهم باختيارهم إذ جعلوا لها نصيباً في أموالهم، ينطقها الله فتنتفي أن تكون معبودة لأنها لا شعور لها وعلى فرض أن الله أعلم الشركاء يوم القيامة بأنّ المشركين في الدنيا عبدوها يكون إنكارها دهشاً، أو باعتبار نفي منفعة عبادتهم لها، فكأنهم لم يعبدوها؛ أو باعتبارهم عبدوا الشياطين والأهواء، لأنها الآمرة بالإشراك، وأمّا الشركاء فلم تأمرهم بعبادتها ولا أرادت أن تعبد.

وَقِيلَ: الشركاء عيسى والملائكة، وَقِيلَ: الشياطين وفيه أنّ الشياطين عالمون بعبادة المشركين لهم، وَقِيلَ: الملائكة، ولا يلزم علمهم بها، وقد لا تعلم الشياطين، لأنهم يوسوسون ويمضون في شأنهم، قال الله ﷻ: ﴿ثُمَّ نَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهْؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ﴾ (سورة سبأ: ٤٠) ﴿أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ...﴾ (سورة المائدة: ١١٦) ﴿إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي﴾ (سورة إبراهيم: ٢٢) والعرب ما عبدت عيسى بل النصراني عبدته، وخزاعة خاصة من العرب عبدت الملائكة.

ويدلّ على أنّ المراد الأصنام قيل قوله تعالى: ﴿فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ حيث استشهدوا به تعالى وقوله تعالى: ﴿إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ﴾ ﴿سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ﴾ (سورة سبأ: ٤١) حيث أثبتوا لهم عبادة، إلا أنهم زعموا أنهم غافلون عنها، وقد يقال: نطقت الأصنام بذلك بعد إعلام الله تعالى لها، ولا علم لها حال العبادة إذ لا شعور للحماة، فالمشركون

في الحقيقة عبدوا الشياطين وأهواءهم.

و«إِنْ» مخففة، أي إنه، أي الشأن، أو إنا، وقدم «إِيَّانَا» للاهتمام والفاصلة وقصر القلب. وفي الآية تلقي الشدة من الشركاء بالإنكار في مقام ترجي الشفاعة، وذلك من أعظم شيء أن يكون الشر حيث يرجى الخير. وإيضاح القلب أنهم يقولون: ما عبدنا إلا إِيَّاكُمْ أيها الأصنام، فنقول الأصنام: ما إِيَّانا عبدتم كما قلتم، بل عبدتم الشياطين والأهواء، فصحَّ الحصر لا كما قيل لا يصحُّ، تنصب الأصنام فنقول: والله ما كنَّا نسمع ولا نبصر ولا نعقل ولا نعلم أنكم عبدتمونا، فيقولون: والله إِيَّاكم كنَّا نعبد ﴿فَكَفَىٰ بِاللَّهِ﴾ كما قاله مجاهد، فهو صريح في الحصر، والمراد بالغفلة عدم علمها بالعبادة وعدم الرضى بها.

﴿هُنَالِكَ﴾ في ذلك المقام الم هول المدهش، أي المكان الحقيقي وهو أرض الموقف، أو الشأن، وهو مكان مجازا، ويجوز أن تكون ظرف زمان أي في ذلك اليوم على الاستعارة، كقوله: ﴿هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ (سورة الأحزاب: ١١)^(١) وقدم «هُنَالِكَ» لتعظيم المقام.

﴿تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ﴾ تختبر كل نفس مؤمنة أو كافرة ما قدمت من خير أو شر؛ ويجوز أن يراد المشركون خاصة. ووجه الاختبار أن النفس قد تنسى فترقب ما لها أو ما عليها، فذلك الترقب كالاختبار، أو «تَبْلُوا» مجاز عن تعرف، لأن الاختبار سبب للمعرفة وملزوم لها، ومعرفة ما أسلفت من العمل معرفة لجزائه من خير أو شر؛ أو يقدر مضاف أي جزاء ما أسلفت؛ أو ما

١- في نسخة ج زيادة: «مع جواز أن تكون فيه للمكان أي في ذلك المقام ابتلي المؤمنون».

أسلفت هو الجزاء، لأنَّ تقديم موجه في الدنيا تقديم له.

﴿وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ﴾ عطف على «تَبَلُّوْا»، والضميران لكلِّ نفس، والجمع باعتبار أنَّ الرَّدَّ على طريق الاجتماع لا كلُّ نفس على حدة، رُدُّ الذين أشركوا إلى جزاء الله، والرَّدُّ معنويٌّ، أو رُدُّوا إلى موضع جزاء الله، فالرَّدُّ حسِّيٌّ، وأضيف المولى إليهم باعتبار أنَّه مألَّهُمْ يُرَدُّونَ إليه للعقاب رُدُّ العبدِ العاصي إلى مولاه ليضربه ويسجنه مثلاً، وإذا قيل: ليس الله مولى لهم، فمعناه أنَّه لا ينصرهم، فلا منافاة بين قوله: ﴿مَوْلَاهُمْ الْحَقَّ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ﴾ (سورة محمد: ١١)، لأنَّ معنى الولاية في كلِّ واحدةٍ غيره في الأخرى.

ولا يصحُّ القول عن السدِّي: إنَّ الأولى منسوخة بالثانية، لأنَّ الإخبار لا يدخله النسخ، ولأنَّه لا بدَّ أنَّ الله مولى الذين آمنوا في نفعهم، وأنَّه لا بدَّ أنَّه غير مولى للذين كفروا في نفعهم في الآخرة وأمر الدين، ووصفه بالحقِّ أي الثابت رداً عليهم في اتِّخَاذِ الآلهة الباطلة التي ليست بحقٍّ، التي لا تتولَّى أمرهم وإنما تتولَّى أمرهم الله.

﴿وَضَلَّ﴾ غاب ﴿عَنْهُمْ﴾ الضمير للمشرِّكين خاصَّةً في الموقف، فلا ينافي قوله ﷻ: ﴿إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ﴾ (سورة الأنبياء: ٩٨). ولا وجه للتوقُّف في الأصنام هل تبقى بعد إحضارها أو تفتنى مع هذه الآية، ويظهر لي أنَّها تعقل في المحشر وتنطق بإذن الله ﷻ، ثمَّ يزال عقلها ونطقها كحالها قبل، وتدخل معهم النار يعذبون بها ويستحسرون بها. ﴿مَّا كَانُوا يَقْتِرُونَ﴾ يُشَبِّتُونَهُ آلهة على الكذب، ويجوز أن يراد بالضلال عدم النفع، أو المعنى: ضلَّ عنهم كونهم يفترون أنَّ آلهتهم تشفع لهم.

أهلهم، وعلى فرض وصف أنه من أهلهم باعتبار ملكه إياهما، فكأنهم قالوا يرزقنا الله لا غيره منهما.

(أصول الدين) والآية ردُّ على القَدَرِيَّة [القائلين:] إِنَّ الحلال رزق من الله تعالى والحرام يرزقه الإنسان نفسه، فإنَّ الحرام أيضا رزق من الله تعالى يعاقب الإنسان على تناوله.

﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ أي محالَّ السمع وهي الأذن، ومحالَّ البصر وهي الأبصار أي العيون، والسمع بمعنى الأسماع بفتح الهمزة، ويجوز أن يكون معناه إدراك الصوت فيقلَّر: وبَصَرَ الأبصار، أي من يملك إدراك الأصوات ونظر الأبصار، فيقلَّر مضاف، وكان عليٌّ يقول: «سبحان من أبصر بشخْمٍ وأسمع بعظمٍ وانطق بلحمٍ».

ويجوز تفسير الملك باستطاعة خلق السمع والبصر وتسويتهم؛ أو بالحفظ من الآفات مع سرعة تأثرهما بالفساد بأذنٍ شيء، وملك الشيء سبب للتصرف فيه، فلا يعجز عن التصرف والحفظ له، وقوله: ﴿أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ﴾ أعمُّ معنى من قولك: أمَّن يملك خلق السمع والأبصار؟ أو حفظ السمع والأبصار؟ وإفراد السمع لفظا لانفراد متعلِّقه وهو الأصوات بخلاف البصر وأخواتهما، أو لأنه مصدر، و«أم» منقطعة بمعنى الإضراب الانتقالي بلا استفهام لوجوده بـ«مَنْ» بعدها.

﴿وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ﴾ الحيوان من النطفة ومن البيضة ومن الماء ومن العفونة الميِّتات، والنطفة وما في البيضة وهما ميِّتات من الحي، وكذا الحيوان إذا مات فهو ميِّت خرج من حيٍّ هو نفسه قبل الموت، فلا يخرج عن ذلك ما مات بعد خروجه من ميِّت وهو جميع الحيوانات،

والملائكة من مَيِّت وهو النور والتسبيح، وإبليس من مَيِّت هو النار، بل الملائكة حيوان بلا طعام ولا شراب ولا منهما، والحيوانات خلقت من طعام وشراب، ويصدق المَيِّت على الوسائط كالطعام والنطفة والعلقة والمضغة واللحم والعظم، فكلُّ ذلك مَيِّتات.

وفسر بعضهم الآية بالمؤمن من الكافر والعكس، وليس بظاهر، لأنَّ الآية سقت وعظا للمشركين وهم لا يعتبرون ذلك، والآية شاملة للمَيِّت بلا تقدُّم حياة كالمتعفن الذي هو من تراب أو وسخ إذا تولد منه شيء.

﴿وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ﴾ في كلِّ مخلوق، وبين الخلائق الأجسام والأعراض، ما مضى وما حضر في الدنيا وما قبلها، وفي الآخرة وما يأتي، وهذا تعميم بعد تخصيص، ومعنى تدبير الأمر تحصيله على حسن العاقبة، أو تحصيل أسبابه وإيجادها بلا تفكُّر منه، والقول به إشراك لأنَّه تضمَّن جهلا وعجزا حاشاه.

وهذه خمسة أسئلة جوابها منهم كما قال: ﴿فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ﴾ ويأتي سؤال سادس وسابع، وجوابهما من رسول الله ﷺ بتعليم الله ﷻ له لعدم قدرتهم عليه، وجواب الثامن لم يذكر، وإن جعلنا من يخرج الحيَّ من المَيِّت ويخرج المَيِّت من الحيِّ واحدا كانت سبعة. و«الله» خبر محذوف تقديره فاعل ذلك كله الله، أو هو الله، أو نحو ذلك، إذ لا يتمكَّنون من أن يقولوا: فعل ذلك غيره لظهوره، وإقرارهم به قديما وحديثا. ﴿فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ﴾ أي أتهملوا أنفسكم فلا تتقون عقابه؟ إذ كان هو الفاعل لذلك، وتركون عبادة من لا يقدر على شيء.

﴿فَذَلِكُمْ﴾ أي المتَّصف بتلك الأفعال ﴿اللَّهُ﴾ خبر ﴿رَبِّكُمْ﴾ خبر ثان؛ أو بدل ﴿الْحَقُّ﴾ نعت ﴿رَبِّكُمْ﴾، والفاء للتفريع والسببية، لأنَّ فعله ذلك

سبب لأن تسمّوه وحده باسم الألوهيّة والرُّبوبيّة، ويجوز كون «الله» بدلا أو بيانا فيكون محطّ الكلام في الرُّبوبيّة، واقتصر المفسّرون عليه وزدت الوجه الأوّل لأنّهم يسمّون أصنامهم باسم الألوهيّة فنفاها الله لأنّها لا تفعل ما يفعل.

﴿فَمَآذَا بَعْدَ الْحَقِّ الْمَطْلُوقِ﴾، فهذا اللفظ أعمّ من الأوّل فيشمل التوحيد والعبادة وما يعتقد حله، وقيل: المراد التوحيد، وإذا حصر الحقّ في ربّكم فلا حقّ في سواه، وكلّ شيء اختصّ بالحقّ فغيره باطل وضلال فعبادة غير الله ضلال، كما قال: ﴿إِلَّا الضَّلَالُ﴾ ما خالف الحقّ المذكور، وقيل: المراد الشرك، والاستفهام للتقرير كذا قيل، والأولى أنّه للإنكار بدليل الاستثناء، وكأنّه أراد القائل بالتقرير التقرير بالإنكار ﴿فَأَنَّى﴾ كيف؟ أو من أيّ وجه؟ ﴿تُصْرَفُونَ﴾ عن الحقّ إلى الضلال في أحوالكم، فيدخل فيه انصرافكم من تخصيص الله بالعبادة إلى عبادة غيره بالأولى، أو هذا هو المراد، والصارف الشيطان والهوى والداعون إلى الكفر لا الله، إذ لا يقول الله كيف أو من أيّ وجه أصرفكم؟ ﴿كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا﴾ أشركوا حقّت حقّا مثل ذلك المذكور من ثبوت الرُّبوبيّة والألوهيّة لله وحده، أو من أنّه ما بعد الحقّ إلّا الضلال، وهما لبعدهما أنسب بإشارة البعد، أو من استبعاد الصرف، ووجه البعد مع أنّه قريب أنّ ما لم يحضر فهو بعيد وأنّه إذا انقضى الكلام عن شيء فهو بعيد، ويترجّع الأوّل بذكر «حَقَّتْ» لأنّ فيه لفظ الحقّ، و«حَقَّتْ» مثل ذلك كلّ، وقدم كذلك على طريق الاهتمام بتلك الأفعال، لأنّها توجب التوحيد. وكلمات ربّك: قضاؤه، أو هي [قوله تعالى:] ﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ﴾ (سورة الأعراف: ١٨). ﴿أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ هذا تعليل، أي لأنّهم لا يؤمنون، أو هو كلمة ربّك، فيكون المصدر بدلا أو بيانا للكلمة، كأنّه قيل حَقَّتْ

كلمة ربك انتفاء إيمانهم، فانتفاء بدل أو بيان.

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ ظاهر هذا الكلام إنما يخاطب به من يقرُّ لله بالبعث وهم لا يقرُّون، فكيف يقول لهم: شركاؤكم لا تقدر على ما أقدر عليه من البعث، مع أنهم لا يقرُّون بقدرته عليه؟ ولكن مخاطبهم بذلك لظهور حجة البعث ببرهان البدء حتى كأنهم آمنوا بالبعث، فهو تعالى يخاطبهم كيف تعبدون من لا يقدر عليه؟ وليس كما قيل: إن الآية برهان للبعث بأنه لا بد من التمييز بين المحسن والمسيء، وهذا سؤال سادس أمر رسوله ﷺ بالجواب عنه، ولو يسكون لجاحاً وكبراً ولا ينتظر أن يقولوا، لأنه هو الذي معهم لا يجنون إنكاره فقال:

﴿قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ﴾ للجزاء، وجه كون هذا جواباً لقوله: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ...﴾ أنهم يقولون: شركاؤنا لا تبدئ الخلق ولا تعيده، فيقول الله تعالى: (أنا الله، أنا الله وحدي، لأنني أبدأ الخلق وأعيده)، وما لا يبدأ الخلق ويعيده ليس إلهاً، والإعادة لا يقرُّون بها ولكن ذكرت اتباعاً للإبداء ولتحققها بدلائل كأنهم أقرُّوا بها ﴿فَأَنسَىٰ تَوَفُّكُونَ﴾ تصرفون عن الإقرار بذلك.

﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ ضد الباطل، هذا سؤال سابع، هل من شركائكم من يعرف الحق ويهدي إليه؟ بنصب الدلائل وإرسال الرسل والأنبياء وإنزال الكتب، فما يصح أن يكون إلهاً من لا يهدي عباده إلى مصالحهم الدنيوية والدنيوية، ولا يكون هو المحلل المحرم، ولا يحيد لهم عن أن يقولوا: آهتنا لا تقدر على ذلك، فليست أهلاً لأن تكون متبوعة، وكأنهم أقرُّوا بأن ما يقول رسول الله ﷺ حق من الله، لظهور برهانه، ولو يسكون لجاحاً وعناداً، فأمره ﷺ الله تعالى أن يقول عنهم ولا ينتظر أن يقولوا فقال:

﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾ والسؤال الثامن: ﴿أَمْ يَقُولُونَ...﴾ فأمره بالجواب إذ قال: ﴿قُلْ فَأْتُوا...﴾. ويجوز أن يكون الهدى بمعنى التوفيق، وأن يكون أمره بالقول عنهم لجهلهم بما يقولون، وأما من يبدأ الخلق فيبعد أن يجهلوا أن آلهتهم لا تبدأ الخلق ولا تعيد. و«هَدَى» يتعدى باللام تارة وبإلى أخرى تفنئنا.

﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ﴾ بالحجج ﴿أَحَقُّ﴾ مِمَّنْ لا يهدي إليه ﴿أَنْ يُتَّبَعَ﴾ فيما أمر أو نهى أو قال، وهو الله ﷻ. و«أَحَقُّ» اسم تفضيل على معناه، والباء مقدرة، أي أحقُّ بأن يُتَّبَعَ، وذلك على فرض أنَّ للأصنام حقُّ اتباع على زعمهم، وأنها تأمر وتنهى، كأنه قيل: إذا كان لها حقُّ اتباع فالله أحقُّ منها بالاتباع، أو المراد بالاتباع المراعاة بالعبادة؛ أو اسم تفضيل خارج عنه، أي حقيق بالاتباع، وإنما نفى الاهتداء مع أنَّ ما قبله نفى للهداية مبالغة بأنَّ من لا يهتدي أبعد من أن يكون هاديا، فقد يكون الشيء مهتديا في شأنه لا يهدي غيره، فكيف من لا يهدي ولا يهتدي؛ أو للمراعاة كون من اهتدى لا يخلو من أن يصدر منه هداية بالنطق أو الإشارة أو ظهور يقتدى به مشاهدة بالاتباع.

﴿أَفَمَنْ لَا يَهْدِي﴾ لا يهتدي أبدلت التاء دالا وأدغمت في الدال بعد نقل فتحها للهاء ﴿إِلَّا أَنْ يُهْدَى﴾ وهو الأصنام، والمراد باهتدائها موافقة ما يليق بها في ظاهر الأمر، كجعلها حيث لا تداس ولا يلحقها الوسخ، ولا تنتقل بنفسها؛ أو على فرض أنها تعقل وتهتدي بمن هداها. وعبر عن الأصنام بـ«مَنْ» ملاءمة لتعظيمهم إيَّاهَا، ولاستحضارها في مقامات ما لا يتصف به الجماد.

وَقِيلَ: الشركاء شامل لعيسى والملائكة في الموضعين، وقيل: في الأخير فتكون «مَنْ» على أصلها، أو عمَّت العاقل وغيره، وأما النجوم والشمس

والقمر في شأن من يعبدنَّ فَإِنَّهِنَّ كَالْأَصْنَامِ، أو المراد أو عاقل لا يهدي إلا أن يُهدي، بعموم العاقل عموماً بدلاً لا يقصد خصوص عيسى والملائكة، فكيف يكون الجماد مهتدياً هادياً؟ ﴿فَمَا لَكُمْ﴾ إنكار للباقة، وتعجيب من اتَّخَذَ مَنْ عَجَزَ عن مصالح نفسه إلهاً، ومثل هذا لا بُدَّ له من حال مذكورة مثل: مالك لا تَتَكَلَّمُ؟ وقوله تعالى: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ﴾ (سورة المدثر: ٤٩)؛ أو مقدرة كهذه الآية أي مالكم متخذين ما لا يملك ضرراً ولا نفعاً آلهة؟ أو متخذين ما لا يهدي إلهاً؟ أو متبعين ما لا يهتدي. وينبغي الوقف بين ﴿مَا لَكُمْ﴾ و﴿كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾، لأنَّ كلاً استفهام مستقلٌّ. ﴿كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ إنكار للباقة، وتعجيب من الحكم بما يقتضي بادئ الرأي يبطلانه من اتَّخَذَ مَنْ ذُكِرَ آلهة.

﴿وَمَا يَتَّبِعْ أَكْثَرُهُمْ، إِلَّا ظَنًّا﴾ أي كلهم، لأنهم كلهم لا يقين لهم، كما يستعمل القليل بمعنى العدم كقوله:

قليل التشكي للمصيبات حافظ من اليوم أعقاب الأحاديث في غد^(١)

فإنه أراد نفي أنواع التشكي كلها، وحمل النقيض على النقيض حسن، وطريقة عمودة مسلوكة، ويجوز إبقاء الكثرة على ظاهرها باعتبار أنَّ منهم من لم يظنَّ بل حزم بالاثوئية للأصنام، أو باعتبار أنَّ منهم من قلَّد بلا ظنٍّ، والأكثر أعملوا فكرهم وما تحصَّلوا على غير الظنِّ، بأن قاسوا الله على الخلق، فأنكروا أن يقدر على البعث، أو باعتبار أنَّ أكثرهم ظنُّوا والقليل علم الحقِّ ولم يظنَّ، لكن عاندوا ما قيل من أنَّ منهم قليلاً يؤمنون بعد فنفي عنهم الظنَّ، لأنهم

١- بيت من قصيدة للريد بن الصمة يرثي أخاه عبد الله يصفه بأخلاق تعبر مثل الرجولة الأعلى في الجاهلية. التعريف بالأدب العربي لرئيف خوري، ص ٤٠.

سينفي عنهم الظنَّ تجوزاً، باعتبار الأول فهو بعيد . وقيل: الهاء للناس عموماً فلا إشكال.

﴿إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي﴾ لا يدفع ﴿مِنَ الْحَقِّ﴾ العلم وضدَّ الباطل، و«مِنْ» تبعيضية، وهو حال من قوله: ﴿شَيْئاً﴾ مفعول به لـ «يُغْنِي»؛ أو ﴿لَا يُغْنِي﴾ بمعنى لا يكفي فيما لا يجوز فيه الشكُّ، فالحقُّ: الاعتقاد الجازم الصحيح المطابق للواقع، و«شَيْئاً» مفعول مطلق، والمفعول محذوف، أي لا يغنيهم إغناء، فـ«مِنْ» بمعنى عَن، متعلق بـ«يُغْنِي».

﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ﴾ وعيد لهم عن اتِّباع الظنِّ والإعراض عن الدلائل الظاهرة، وهو أعظم إرهاباً وتهويلاً من أن يقال: إِنَّ اللَّهَ سَيَجَازِيهِمْ على ذلك.

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ نَصَدِيقَ الَّذِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٣٧﴾ أَمْ يَقُولُونَ أَفَبِئْزَلٍ قُلُوبُنَا لَمْ يَسُوْرْنَا مِثْلَهُ ۖ وَأَدْعُوا مَنْ أَسْطَاطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨﴾ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحْمَلُوا بِهِمْ ۖ وَتَنَادَوْنَهُمْ تَأْوِيلَهُ ۚ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿٣٩﴾﴾

القرآن كلام الله وقد تحدَّى العرب به

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ أي افتراء أي مفترى، أو ذا افتراء، وذلك أولى من أن يقدر: ما كان شأن هذا القرآن افتراء، لأنَّ الأنسب أن يثبت الأوّل كما هو فيطلب له من الثاني ما يناسبه من التأويل. والافتراء: الكذب. نعم يجوز إبقاء الكلام هنا بلا تأويل لأنَّ القرآن كلام

والكلام صدق أو كذب، فالمعنى وما كان هذا القرآن كذبا؛ أو «كَانَ» بمعنى صحَّ، أو لاق، أي لأن يفترى، ومضى «كَانَ» لا ينافي استقبال «يُفْتَرَى» لأنَّ المعنى: ما شأنه قبل نزوله أن ينزل بافتراء إذا نزل، وهذا أولى من أن يقال: استعمل المضارع المنصوب لمطلق الزمان مجازا، وحقيقته أن لا يكون إلا مستقبلا، وقدّر بعض: ممكنا أن يفترى، وهو بمعنى ما ذكرت، أو قولهم: ﴿يَتَبَرَّأَنَّ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدَلُهُ﴾ (سورة يونس: ١٥)، طلب للافتراء في المستقبل فنفاه الله.

﴿وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾ كان تصديق الذي بين يديه... الخ، لأنَّ التكلم بالحق عن الكذب تصديق لها، أو يقدر: مصدقا، أو ذا تصديق، و«الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ»: جنس الكذب السابقة: التوراة والزبور والإنجيل، أو الحق المتضمنة له تلك الكذب، ومعنى كونها بين يديه أنَّها حاضرة بنزولها، وليست شيئا معدوما. ويجوز نصبه تعليلا، أي أنزل تصديقا لما بين يديه، وقدّر بعض: يصدّق تصديق الذي، وقال بعض: ﴿الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾: أخبار الغيوب.

﴿وَتَفْصِيلَ﴾ تبين ﴿الْكِتَابِ﴾ عطف على «تَصْدِيقَ»، و«الْكِتَابُ» بمعنى المكتوب، أي المفروض، والمراد: جنس الفرائض، يقال: كتب كذا بمعنى فرضه، أو ما في اللوح المحفوظ، أو الأحكام مطلقا فرض ونفل ومباح وحرام ونطق واعتقاد. ﴿لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ معترض إن علق «مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ» بـ«تَفْصِيلَ» أو «تَصْدِيقَ» على التنازع، أو خير ثالث بلا عطف، والخير الثاني متعلق بالعطف، أو حال من «الْكِتَابِ» لأنه مفعول للمضاف إضافة مصدر لمفعوله، وجرد الخبر الثالث عن العطف إيذانا بأنه المقصود بالذات غير تابع لغيره، لأنَّ المقام لردّ المرتابين. ﴿مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ خير رابع، أو متعلق بـ«تَفْصِيلَ» أو «تَصْدِيقَ» على التنازع كما مرّ؛ أو متعلق بإنزال المقدّر الناصب

لـ «تَصْدِيقًا» في أحد الأوجه، مبنياً للمفعول؛ أو حال من «الكِتَابِ»، أو هاء «فيه».

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ﴾ «أَمْ»: حرف استئناف، وهي المنقطة للإضراب الانتقالي، أو للإضراب والاستفهام الإنكاري أو التعجيب.

(لغة) وقدَّرها بعض حيث كانت بمعنى بل دون الهمزة، وقيل: في «أَمْ» المنقطة أنها حرف عطف بمعنى الواو، وقيل: حرف استفهام، وزعم بعض أنها متصلة على تقدير الاستفهام، أي أيقرون به أم يقولون؟ وذلك كله تكلف، ولا سيما دعوى أنها متصلة، لأنَّ المقام ليس لمعنى الاستفهام عن إقرارهم، اللهمَّ إلا أن يُدعى أنه لَمَّا كثر الكلام والتقرُّع قيل أثر فيهم ذلك، أم هم باقون على التكذيب، وضمير «افْتَرَى» عائد إلى رسول الله ﷺ.

﴿قُلْ فَاتُوا بِسُورَةٍ﴾ قل لهم: إن افتريته فاتوا بسورة ﴿مِثْلِهِ﴾ أي في الفصاحة والبلاغة فإنكم فصحاء بلغاء من جنسية الفصاحة والبلاغة، فإذا عجزتم كما أنا عاجز عن الإتيان به من عندي فاعلموا أنه من الله ﷻ لا مني، وهو ﷻ أفصح منهم وأبلغ، كما قال في الفصاحة: «أنا أفصح من نطق بالضاد»^(١) مع أنهم أحرص على الفصاحة والبلاغة وأشدَّ تعرُّضا لها.

[قلت:] والحمد لله الرحمن الرحيم الذي منَّ عليَّ بإطلاعي على تحقق

١- أورده السيوطي في الدرر، ص ٢٣. والفتني في التذكرة، ص ٨٧. والشوكاني في الفوائد، ص ٣٢٧، رقم ١٠٢٠ (٢٦). وقال: حديث لا أصل له ومعناه صحيح. وزاد د/ محمد بن لطف الصباغ في ترجمته لهذا الحديث في كتاب اللآلئ المشورة في الأحاديث المشهورة للزركشي ما نصه: «وفصاحته ﷻ أمر مقرر ثابت لا شك فيه». الزركشي: اللآلئ، ص ١١١، رقم ١٣٧ (الهامش).

بلاغته ومشاهدتي لطرقها وإدراكي لها، ولا كلام يفوقه ولا يقرب من مساواته، وكلام رسول الله ﷺ دون كلام الله في البلاغة. وإطلاق البلاغة في كلام الله ﷻ مجاز.

﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ﴾ من أمكنكم أن تستعينوا به من الناس والأصنام ﴿مَنْ دُونِ اللَّهِ﴾ غير الله ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في أنني افتريته، فلم تقدروا على ذلك.

﴿بَلْ كَذَّبُوا﴾ أي سارعوا إلى التكذيب بدليل قوله: ﴿بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ فإنهم كذبوا قبل أن يتعرفوه، وقبل انتظار تأويله، وذلك عجلة ومسارعة للهوى، أو للعناد فإنهم افتخار بالعناد، كما يسمون أولادهم بالعاصي بمعنى أنه قوي لا يلين لأحد، وقال شاعر:

فعاندا من تطيق له عنادا

والعناد يكون قبل العلم وبعده. والمراد: القرآن، ويجوز أن يكون المراد مضمونه من البعث والجزاء وما يخالف دينهم. ومعنى الإضراب ذمهم على العناد، وأمره بالإعراض عن تحذيرهم بأن يأتوا بسورة فإنهم ليسوا أهلا لذلك لكونهم مكبّين على العناد، والسواو للحال، أو عاطفة على «لَمْ يُحِيطُوا...» و«تَأْوِيلُهُ»: عاقبة ما فيه، من قولك أولت الشيء بمعنى أرجعته، فالله ﷻ يرجع ألفاظ القرآن إلى حضور معانيه الذي من شأنه أن ينتظر وقوعه، وهو وقوع ما أخبر به من الغيوب، وقبول الأذهان بالتفكير فيه.

أو المراد: العذاب، ولو جاءهم العذاب لم ينتظروا بعد ولم ينفعهم شيء، والنفي بـ«لَمَّا» دليل على أنه سيأتيهم تأويله، وقد أتاهم قبل نزول هذه الآية بعضه فأخبر الله أنهم كذبوا قبل التأويل، ولمّا جاءهم التأويل استمروا على الكفر.

﴿كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾ رسلهم وأنبياءهم بلا تأمل أو عناداً فاهلكوا، فليحذروا أن يهلكوا كما أهلك من قبلهم كما قال: ﴿فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ﴾ من الهلاك كذلك تكون عاقبة قومك إن لم يؤمنوا.

﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ وإن كَذَّبُوكَ فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيضُونَ عَمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٥٠﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥١﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿٥٢﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿٥٣﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَكَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿٥٤﴾

موقف المشركين من الوحي

﴿وَمِنْهُمْ﴾ من أهل مكة ﴿مَّنْ يُّؤْمِنُ بِهِ﴾ بالقرآن بعد كفره به، لقضاء الله له بالإيمان، ثم بعد الإيمان به لا يدري يموت موفياً أم غير موفٍ أم مرتداً ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ﴾ حتى يموت لقضاء الله ﷻ بذلك، ويجوز أن يكون المعنى: ومنهم من يؤمن به في قلبه ويكفر به عنادا ويموت على ذلك، أو يموت تائباً من الشرك موفياً أو غير موفٍ، ومنهم من لا يؤمن به في قلبه لعدم تدبره، أو المراد: لا يؤمن في المستقبل كما لم يؤمن في الحال والماضي.

﴿وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ﴾ عنادا بعد الإيمان في القلب، أو إصراراً على جهل أو تقليد، وهذا في أهل مكة بأنه لا يخفى عنه إفسادهم فهو يجازيهم عليه، و﴿أَعْلَمُ﴾ بمعنى عليم، أو باق على التفضيل، فإن علم الله يعلم كل مفسد ولو

ظهر لكم صلاحه، ولا إفساد أعظم من إفساد من خالف أفضل الكتب وأفضل الرسل، وقد تحدّاهم بالقرآن: ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ﴾ (سورة الإسراء: ٨٨) وبعشر سور: ﴿قُلْ فَاتَوْا بِعَشْرِ سُورٍ﴾ (سورة هود: ١٣) وبسورة: ﴿قُلْ فَاتَوْا بِسُورَةٍ﴾ (سورة يونس: ٣٨) وبحديث مثله: ﴿فَلْيَاتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ﴾ (سورة الطور: ٣٤) الآيات... ويجوز أن تكون الآية في أهل مكة وغيرهم، وعلى الأوّل فالمقام للإضرار وأظهر ليصفهم بالإفساد، وهو موجب للانتقام.

﴿وَإِنْ كَذَّبُوكَ﴾ بعد التكذبات السابقة وإلزام الحجج فتولّ عنهم، ولا لوم عليك كما قال: ﴿فَقُلْ لِّيْ عَمَلِي﴾ أجازى به وحدي به لا غيره ﴿وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ﴾ تجازون به وحدكم لا غيره ﴿أَنْتُمْ بَرِيْثُونَ مِّمَّا أَعْمَلُ﴾ لا ضرر عليكم يلحقكم منه لو كان مضراً، والمقصود بالذات: إن لي وحدي ثوابه، وعبر بذلك - والله أعلم - مشاكلة لقوله: ﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ﴾ لا يلحقني منه ضرر، وقوله: ﴿أَنْتُمْ بَرِيْثُونَ... تَعْمَلُونَ﴾ تأكيد لقوله: ﴿لِي عَمَلِي...﴾؛ أو الأوّل في الخير على فرض أنّ لعمليهم ثواباً، والثاني في العقاب. والآية غير منسوخة بآية السيف لأنّ كون المكلف له عمله باق دائماً لا يقبل الرفع ولو بعد نزول القتال.

﴿وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ﴾ بأذانهم ﴿إِلَيْكَ﴾ إذا قرأت القرآن ولا تسمع قلوبهم بتدبير، وكأنهم لا يسمعون كما قال: ﴿أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ﴾ أي أيسمعون إليك فانت تسمعهم ﴿وَلَوْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ﴾ انضم إلى صممهم عدم العقل، يقول ﷺ: لا أسمعهم فيقول ﷻ: فكذلك هؤلاء لا يتأثرون بالقرآن، كأنهم لم يدخل آذانهم، وكأنهم مجانين، وذلك تمثيل بالصمّ مطلقاً.

ويجوز كون الصمّ هؤلاء المكذّبين، وأنّ الأصل: أفانت تسمعهم وهم لا

يعقلون، بالإضمار، فأظهر ليصفهم بالصمم تشبيهاً؛ أو بصمم القلوب، أي كيف تهديهم وقد طبع على قلوبهم، والمقصود من سَمِعَ الأذان سمع القلب، فقد يُحَسِّنُ سَمِيعُ القلبِ ما لا يحسنه سَمِيعُ الأذنِ الأحمق، فانسدَّ الهدى البتة عَمَّنْ فَقَدْ سَمِعَ الأذنَ وسمع القلب، وكذا الوجهان في: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْتَظِرُ﴾ إِلَيْكَ﴾ بعينه حال قراءة القرآن والوحي، وكأنه لم ينظر، وكأنه غائب عنك، فكيف ينتفع؟! .

﴿أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ﴾ تجعلهم مبصرين ﴿وَلَوْ كَانُوا لَا يُتَصَرُّونَ﴾ يقول: لا، فيقول الله: فكذلك هؤلاء عميت قلوبهم لا تتأثر بذلك، كما لا يصير الأعمى، أو أفأنت تهديهم وهم عمي القلوب؟ لا تهديهم وقد طبع عليها، أو معنى ﴿لَا يُتَصَرُّونَ﴾: عدم البصيرة كالذي قبله، أي وقد انضم إلى عماهم عدم البصيرة.

والمقصود من إِبْصَارِ العين استبصار القلب، فقد يُحَسِّنُ الأعمى المستبصر ما لا يُحَسِّنُ البصير الأحمق، فقد انسدَّ باب الهدى البتة عَمَّنْ لا بصر له ولا بصيرة. والاستفهام إنكار، والواو - قيل - للحال، أو مقابل مدخولها محذوف، أي لو كانوا يعقلون ولو كانوا لا يعقلون، لو كانوا يصرون ولو كانوا لا يصرون.

والآية كالتعليل للثبوت منهم، إذ بلغوا في الكفر منزلة الأصم المجنون وأعمى البصير والبصيرة، ولا يصح ما قيل: إنَّ المعنى: إعراض عنهم ليستوحشوا، كما يستوحش المريض الذي لا يقبل العلاج بإعراض الطبيب فيقبل.

وقيل: معنى الآيتين: أنت لا تقدر على إسماع الصم ولا على إِبْصَارِ العمي أنا القادر على ذلك، وفيه أنَّ المقام ليس لذكر الاحتجاج بالقدرة وإثباتها بل

للتنديد على إصرارهم، اللهمَّ إلا أن يراد بذلك تسليته ﷺ في شدّة رغبته في إيمانهم وإقناطه منه.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ لا يجبرهم على عمى القلوب ولا يطبعهم عليه، والإجبار أو الطبع نقص لهم، والظلم بمعنى النقص، و«شَيْئًا» مفعول به ثان، فالمعنى: لا ينقصهم هدى اختاروه؛ أو مفعول مطلق، أي لا يظلمهم ظلما مّا قليلا ولا كثيرا.

(أصول الدين) ﴿وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ باختيارهم الضلال والخروج عن الفطرة، وذلك كسب لهم موافق للقضاء الأزليّ، مع أنّ كسبهم خلق من الله وهم عبيده، لا يتصور أن يكون شيء منه ظلم لهم مع أنهم لم يملكوا أنفسهم بل هو ملكها، وذلك الذي ظهر من القدرة على الفعل والترك هو الاختيار منك.

أو المعنى لا يظلم الناس بالعذاب يوم القيامة بل ظلموا بذلك العذاب الذي استوجبه. وقدم «أَنْفُسَهُمْ» للفاصلة ولطريق الاهتمام لا للحصر، لأنه في مقابلة: ﴿لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ بالاستدراك، ولو صحّ في نفس الأمر حصر القلب لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا﴾ إذ زعموا أنّ الله أجبرهم، وأنّ مشيئته إجبار، وأنّ عقابهم مع الإجبار ظلم، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ (سورة هود: ١٠١) بلا صيغة حصر، أو هذا الظلم المنسوب إلى الله لا يناله وإنما نال الظلم أنفسهم، وهذا حصر المظلومية، وحصر الظالمية في قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ﴾ (سورة الزخرف: ٧٦).

واختار هنا قصر المظلومية للمبالغة في بطلان أفعالهم، وسخافة عقولهم إذ فعلوا الشرّ في أنفسهم، كمن قتل نفسه، ويجوز أن يكون «أَنْفُسَهُمْ» تأكيداً

لـ«النَّاسَ»، كما يقال: ضربت عمرا نفسه عينه، فيكون حصرا للظالمية، كأنه قيل: الظالمون هم لا الله تعالى، فيقدّر المفعول به، أي يظلمون أنفسهم.

﴿وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ﴾ الضمير للمشرّكين المنكرين للبعث، إِيَّاهُمْ وغيرهم من سائر المنكرين للبعث و«يَوْمَ» مفعول به لـ«اذكر»، أي واذكر لقومك يوم نحشر المنكرين للبعث، أو متعلق بـ«يَتَعَارَفُونَ» وقوله: ﴿كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ﴾ حال من الهاء، ولا يصح أن يكون نعتا لـ«يَوْمَ» بتقدير الرابط، أي كأن لم يلبثوا فيه، لأنّ يوما معرفة بالإضافة إلى جملة مشتملة على معرفة، لأنّ المعنى: يوم حَشَرْنَاهُمْ أو حَشَرْنَا إِيَّاهُمْ بإسكان الشين فيهما وكسر الراء.

(نحو) وأمّا أن يقدر: ويوم حشر منّا لهم فخطأ، ولا حاجة إلى جعله نعتا لمصدر على تقدير الرابط أي حشرا كأن لم يلبثوا قبله، لأنّ عدم الحذف أولى من الحذف، فكيف حذفان؟.

والمراد: اللبث في الدنيا؛ أو اللبث في القبور؛ أو كلاهما، يستقصرون كلّ ذلك لهول الحشر، لأنّ وقت الشدّة طويل بها، ولو قصر وهذا في نفس وقت الحشر وهو البعث من القبور خاصّة وأمّا اللبث في الحشر فهو في نفسه مع شدّته طويل الزمان، والسعداء لا يستقلّون لبثهم في الدنيا والقبور.

[قلت:] والظاهر أنّ الاستقلال يلحق الموتى مطلقا لعظم الهول على الكلّ، إلّا أنّهم يتفاوتون في ذلك، ثمّ إنّّه كيف يستقلّ الكافر لبث القبر مع أنّه معذب فيه حتّى كأنّه لبث ساعة، ولعلّه لإفضائه بعد القبر إلى العذاب الدائم، وإن أريد باللبث البرزخ العامّ بعد قيام الساعة فإنّهم لا يعذبون فيه، وهو أربعون عاما فالأمر ظاهر. والساعة: مطلق الوقت، وأضيفت للنهار لأنّ الساعة في النهار أظهر منها في الليل.

وربما تقوى بذكر النهار أن المراد: اللبث في الدنيا، ولا يخفى أن المسلم أيضا لا يدري كم لبث في القبر، فلا يتم ما قيل من ترجيح حمل اللبث على اللبث في الدنيا بأن الكافر هو الذي لا يعرف كم لبث في قبره. واسم «كأن» ضمير المحشورين، أي كأنهم لم يلبثوا؛ أو الشأن، أي كأنه لم يلبثوا.

ومن فوائد هذا التشبيه الإشارة إلى أن طول مكثهم كأنه طول ساعة، فلم يتعاص عنه البعث لطوله وكونهم عظاما وترابا ورفاتا، وإلى أنه كوقت قريب جداً يسهل معه البعث بلا تغيير، مع أن الأمر كله عنده سواء طوله وقصره، ويناسب هذا قوله: ﴿يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ﴾ فإن التعارف أنسب بالزمان القليل حتى لا ينكر بعض بعضا لطول العهد. والجملة حال من هاء «نَحْشُرُهُمْ»؛ أو من واو «يَلْبَثُوا» مقدرة، لأن التعارف غير مقترن بالحشر وهو البعث، وغير مقترن باللبث بل بعدهما. وقد يكون الحشر بمعنى الجمع في الموقف، وقد تجعل الحال مقارنة على التفسير بالبعث لقربه بالتعارف، وقد قيل: يتعارفون عند البعث ثم ينقطع في الموقف، لشدة الهول حتى كأنه لا يعرف بعض بعضا ولتغير وجوههم وصفاتهم.

فذلك الوقت غير وقت قوله: ﴿فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ﴾ (سورة المؤمنون: ١٠١) و﴿وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا﴾ (سورة المعارج: ١٠) الآيتين... ولكن يرجع التعارف بعد انقطاعه لقوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ﴾ (سورة سبأ: ٣١) وقوله تعالى: ﴿كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ﴾ (سورة الأعراف: ٣٨) وقوله تعالى: ﴿رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا﴾ (سورة الأحزاب: ٦٧) الآيات... ونحو ذلك، وللآثار الواردة في أن الوالد يطلب من ولده الحسنة وبالعكس، ونحو هذا فالتعارف الأول مطلق وما بعده توبيخ، أو طلب، أو نحو ذلك، ولهم مواطن يتعارفون في بعضها دون بعض؛ أو التعارف المنفي

الْحُجَّةِ وَيُؤْمِنُ وَيُؤْمِنُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾

عذاب المشركين في الدنيا والآخرة

﴿وَأَمَّا نُزِينُكَ﴾ «إِنْ» الشرطيَّة و«مَا» التي هي صلة لتأكيد التعليق ﴿بَعْضَ الَّذِي نَعِدُّهُمْ﴾ من العذاب في حياتك، كما أراهم يوم بدر ويوم فتح مكة، فإنه أشدُّ على من بقي على الكفر حتى فتحت من يوم بدر، لأنَّ فتحها إقناط لهم. والإراءة بصريَّة باعتبار أثر العذاب وأسبابه، لأنَّ نفس العذاب لا يرى.

﴿أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ﴾ قبل تعذيبهم وإراءتك ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ جواب لـ«نُزِينُكَ» مخوف، أي فذلك ما خوِّلك، أو فذلك ما تريد؛ أو ما تتمنى؛ أو حق؛ أو صواب.

(نحو) وجواب «نَتَوَفِّيَنَّكَ» لعطفه على الشرط فكأنه شرط هو قوله: ﴿إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ لأنَّ معناه: نعذبهم بعد الرجوع إلينا، وقدَّره بعض: نري في الآخرة، فيكون «إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ» ساداً عنه، لأنَّه علَّة، وإنما لم أجعل «إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ» جواباً للكلِّ لأنَّ رجوعهم إلينا لا يتوقف على الإراءة ولا على التوفِّي، نعم يجوز على معنى عذبناهم في الدنيا أو لم نعذبهم لا بدَّ من رجوعهم إلينا.

﴿ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ﴾ من التكذيب وأنواع الكفر. وشهادة الله: علمه؛ أو إخباره ونتيجة علمه، والترتيب بـ«ثُمَّ» ذكرى، أو رتباً إذا فسّرنا الشهادة بالعلم، أو إخباره مجازاته على أفعالهم وأقوالهم المحرَّمة، فهذا الجزء لازم لعلمه أو إخباره، ومسبَّب له.

وهذه المجازاة تكون يوم القيامة، ولذلك رتبها بـ «ثُمَّ» على قوله: ﴿إِنَّا مَرْجِعُهُمْ﴾. ويجوز أن يكون «شَهِيدٌ». بمعنى مودّي علمه؛ أو خبره يوم القيامة، على أفعالهم، أو مظهر أثرها كسويد الوجوه وإنطاق الجوارح، فذلك شهادته، وأما إبقاء الشهادة على ظاهره أو على معنى العلم بلا تأويل بما مرّ فلا يصح، لأنّ علمه قديم سابق على رجوعهم إليه، وهو شهيد قبل رجوعهم أيضاً، ومشاهد قبله أيضاً.

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ من الأمم ﴿رَسُولٌ﴾ من الله يأمرهم وينهاهم، ويعظمهم ويعلمهم، ويكون بعده خلافت يؤدّون عنه. ﴿فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ﴾ إليهم بالبينات فكذبوه؛ أو كذب بعض وآمن بعض. وحيى الرسول بالبينات تبليغه إيّاها إليهم، فيكفي عن تقدير: جاءهم رسولهم فبلغهم، فإنه لا يلزم من الرسالة أن يكون الرسول ماشياً إلى أمته بل تتصور عمشي وبلا مشي، كتبليغ الحاضرين وإرسالهم إلى غيرهم، وهكذا إلى الفترة إذا كانت، وأما التكذيب فلا بدّ من تقديره، لأنّ هذا تخويف لقومه ﷺ واستشهاد على العقاب على الكفر، أو بيان أنّ حال الرسل مع أممهم كحالهم ﷺ مع أمته.

﴿قُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ بين الرسول ومكذّبيه ﴿بِالْقِسْطِ﴾ بالعدل، تنجية الرسول ومن آمن وإهلاك من كفر، كما قال ﷺ: ﴿ثُمَّ نُنْجِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ (سورة يونس: ١٠٣)، وأما من آمن فلا قضاء بينه وبين الرسول إلاّ على معنى التقرير والاستشهاد.

ويجوز أن يكون المعنى: لكلّ أمة يوم القيامة رسول يحضر وهو رسولهم في الدنيا يشهد لهم وعليهم بالكفر والإيمان، ﴿وَجِيءَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ (سورة الزمر: ٦٩) والتفسير الأوّل أولى، والآية عليه لا على الثاني كالتعليل للتي قبلها.

﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ بزيادة ما لم يفعلوا من الذنوب ولم يتسببوا ولا بنقص ثواب لم ينقصوه بأعمالهم، ولا بتكليف بلا إنزال كتاب وإرسال رسول وصحة عقل، ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا﴾ (سورة الإسراء: ١٥) ﴿رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ﴾ (سورة النساء: ١٦٥).

﴿وَيَقُولُونَ﴾ يقول الكفار استهزاء وإنكارا للعذاب، لا طلبا لعلم وقته ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ الذي تعدنا به يا محمد ويا أصحابه في إتيان العذاب ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في أن العذاب يكون، ويجوز أن يكون القول لرسول الله ﷺ، ولو كان قوله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ عامًّا، ولو قدرنا متى هذا الوعد يا محمد، ولم يذكروا أصحابه لأنَّ قوله قول لهم وقولهم قول له، كما قال ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (سورة الطلاق: ١) ولم يقل: يا أيُّها النبي وأصحابه، ولا يا أيُّها النبي إذا طَلَّقْتُ، ولو قال أيضا ذلك لصحَّ، وهم مُبَلَّغُونَ ما يقول محمد ﷺ. والجواب محذوف تقديره: إن كنتم صادقين فأتونا به.

قيل: هذا من الأسلوب الحكيم، لأنهم أرادوا بالسؤال استبعاد أن الموعد من الله، وأنه ﷺ يدعي ذلك، فطلبوا تعيين الوقت تهكمًا، فأجاب بأنِّي لست مالكا نفعًا أو ضرًّا فكيف أدعي ما ليس لي؟.

﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا﴾ دفع ضرًّا، آخر الضرِّ في الأعراف للإشعار بأهميَّة النفع والمقام مقامه، وهذا المقام للوعيد كما قالوا: «متى هذا الوعد»؟. ﴿وَلَا نَفْعًا﴾ جلب نفع، فكيف أملكهما لكم، أو لا أملك لنفسي ضرًّا أجيئكم به ولا نفعًا أنفعكم به، والكلام سيق للضرِّ المناسب لقوله: ﴿مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ﴾ وإنَّما ذكر نفعًا تنميما للفائدة ولإظهار كمال العجز، ولدفع إيهام اختصاص

ذلك بالضرر، والمراد: كيف أعجل العذاب إليكم وليس في حكمي؟ ﴿إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ﴾ أن أملكه أو أقدر عليه، فلا استثناء متصل؛ أو لكن ما شاء الله كائن.

(أصول الدين) ولا يخفى أن الإنسان بحسب الظاهر ما ملكه الله إيَّاهُ فله قدرة مؤثرة بإذن الله ﷻ، يخلق الله تأثيرها، ولا بأس بهذا، وقالت الأشعرية: لا تأثير لها، وقالت المعتزلة قبحهم الله: تؤثر ولم يشأ الله. أو لَكِنَّ مشيئة الله هي المعتبرة فهو منقطع، والمراد: ما شاء الله على الإطلاق، أو ما شاء الله من النفع أو الضرر.

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ موعودة بالهلاك ﴿أَجَلٌ﴾ مدَّة مضروبة هلاكهم لكفرهم من إنكار الحق؛ أو لكل هلاك أُمَّة موعودة بالهلاك أجل، وأمَّا التي لم يوعد لها في الدنيا فعذابها في الآخرة. ويضعف التفسير بأن لكل أُمَّة أجلا للموت، لأنه لم يقل لكل أحد أجل، ولو أمكن باعتبار آحاد الأُمَّة، ولا يقدر في هذا اتِّفَاق أجل اثنين فصاعدا ولو آلافا، والأجل يطلق على جملة ما حدَّ وعلى آخره، وهو أنسب بقوله: ﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ﴾ أجل كل أُمَّة، أو أجل الأمم المعلوم من ذلك، والإضافة للعموم وكأنه قيل: آجالهم، بالجمع. ﴿فَلَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ وأيضا هذا كله داخل في مقول القول، وهو جواب لقوله: ﴿مَتَى!...﴾ فلا يذكر في الجواب مدَّة أعمارهم بل آخرها الذي يأتي عليه الهلاك أو الموت.

كيف تطلبون مجيء العذاب مع أن لكل أُمَّة أجلا لا يتأخر ولا يتقدم، أمَّا إذا أريد أجل الموت فالأُمَّة هذه داخلة، وأمَّا إذا أريد الهلاك فلا، لمجيء الحديث:

«إِنَّ أُمَّي لَا تَهْلِك كُلُّهَا»^(١) ولو كان قد يفسف بطائفة وتقذف طائفة. والسين والتاء في الموضعين ليستا للطلب. والمعنى: لا يتأخرون ولا يتقدمون بل هما صلتان لتأكيد النفي، أي انتفى التقدم والتأخر انتفاء بليغا، أو لإفادة أنَّ التقدم والتأخر بلغا في الاستحالة إلى أنَّهما لا يطلبان، إذ الحال لا يطلبه العاقل؛ أو لإفادة أنَّ شدة الهول تمنع الطلب.

ويجوز إبقاؤهما على أصلهما من الطلب، أي لا يطلبون التأخر ولا التقدم، وقوله: «لَا يَسْتَقْدِمُونَ» معطوف على مجموع «إِذَا» وشرطها وجوابها، لا على جوابها، لأنه لا يصحُّ أن يقال: إذا جاء أجلهم لا يستقدمون، لأنَّ الخاصَّ لا يمكن تقديمه، إلَّا أن يقال معنى مجيء الأجل مشارفة مجيئه، وأجيز العطف على «لَا يَسْتَأْخِرُونَ» للمبالغة في انتفاء التأخير، لَمَّا نُظِّم في سلكه أشعر أنه بلغ في الاستحالة مرتبته، وتقدَّم كلام في ذلك، والمراد بالساعة أقلُّ قليل.

(بلاغة) وَإِنَّمَا لم يقرن «إِذَا» بالفاء وقرن به «لَا يَسْتَأْخِرُونَ» عكس آية الأعراف لأنَّ ما هنا جواب لاستعجالهم الوعد، فأتي بالجملة على وجه الاستقلال من أنها ثابتة بنفسها بلا تفريع على شيء، وقوي لزوم جواب الشرط للشرط بالفاء، وليست آية الأعراف كذلك، أو ما هنا تثبيت وشرح لصدره ﴿فَلَا يَضِيقُ قَلْبَهُ﴾ باستعجالهم، وتلقين له في الردَّ عليهم فناسب الردَّ بلا تفريع تلويحا باستقلال الجملة في المبالغة في الردَّ، وما في الأعراف وعيد لهم فقرنت بالفاء تفريعا على شأنهم لأنها تفيد الربط.

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ﴾ أخبروني، عبَّر عن الإخبار بالرؤية لأنها سببه، وعن الأمر بالاستفهام لاتِّفاقهما في الطلب، ولأنَّ الاستفهام أمر بالإفهام، ومفعوله جملة

«مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ» بالتعليق بالاستفهام، وعلى تعديته لاثنتين يقدر أحدهما تقديره: أرايتم عذاب الله؟ من مطلق الحذف للدليل، وهو هنا عذابه، أو تنازع مع «أتى» في «عَذَابُهُ». والاستفهام تعجيب. ﴿إِنْ آتَاكُمْ عَذَابُهُ﴾ جوابه مستغنى عنه بقوله: أرايتم ماذا يستعجل منه المجرمون، أو محذوف تقديره: تندموا، أو يُبَيِّنُ خطاكم، لا جملة «مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ» وإلا قرن بالفاء لأنه جملة اسمية وأيضا استفهامية، وما أوهم خلاف ذلك قدر فيه الجواب، ولا ترض بما قال الشريف الرضي وغيره من جواز ترك التاء.

والمراد بعذابه: العذاب المستعجل به في قولهم: «مَتَى هَذَا الْوَعْدُ» إنكارا واستبعادا له، وإن للشك بالنسبة إلى وقوع العذاب في نفس الأمر، لأنه غير واجب وجود، فقد لا يقع والله عالم أيقع أم لا.

﴿يَيَّاتَا﴾ كقوم لوط، مصدر نائب عن ظرف الزمان، كجئت طلوع الشمس، أي وقت ييات، وهو وقت الاشتغال بالنوم، وهو الليل، كما قبله بقوله: ﴿أَوْ نَهَارًا﴾ كقوم شعيب. و«أَوْ» للتنويع كما رأيت، أو للتزديد باعتبار الخلق وقت القيلولة من النهار، أو مطلقا لأنَّ النهار كلّه وقت الغفلة بنحو المعاش، كما أنَّ الليل وقت الغفلة بالنوم، ويدلُّ لإرادة وقت القيلولة قوله: ﴿أَوْ هُمْ قَائِلُونَ﴾ (سورة الأعراف: ٠٤).

ويجوز أن يكون «يَيَّاتَا» اسم مصدر ظرفا، أي وقت تبليت، وهو الوقت الذي يُغار فيه على القوم، مثل قرب الفجر، أو عقب الفجر كوقت القيلولة من النهار في الغفلة ﴿مَاذَا﴾ اسم مركب مفعول لقوله: ﴿يَسْتَعْجِلُ﴾؛ أو مبتدأ وخبر؛ و«ذَا» بمعنى الذي، صلته قوله: ﴿يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ﴾ والرابط محذوف، أي ما الذي يستعجله منه، أي من العذاب، وقيل: من الله.

(بلاغة) والمجرمون المشركون، من وضع الظاهر موضع المضمّر ليصفهم

بالإجرام، ففيه طريق الالتفات من الخطاب إلى الغيبة، والأصل: ماذا تستعجلون؟ والاستفهام تعجيب وإنكار للبقية، لا يليق بعقل أن يستعجل نوعاً من العذاب ولا فرداً، ولا أن يتعرض لموجبها من تكذيب لكلام الله ومن سائر الكبائر، ثم إنه لا يخفى أنه لا يستعجل الشيء بعد حضوره لأنَّ تحصيل الحاصل غير ممكن عقلاً، فمعنى الآية: إن أراد الله إتيانه يأتا أو نهاراً لوقته فما وجه استعجاله قبل الوقت؟ أو نُزِّل استعجالهم قبل وقته منزلة استعجاله بعد مجيئه في الاستحالة على أنَّ دنوّه كوقوعه، كقولك لغريمك زجراً عن تقاضيه: إذا قضيتك فماذا تطلب؟ نزَّلت تقاضيه قبل إعطائك منزلة بعده. أو المراد: إن أتاكم أمانة استعجاله.

(نحو) وهاء يستعجله للبعض المعبر عنه بـ«مَآذَا»؟ و«مِنْهُ» حال من الهاء، أو من «مَآذَا»، إذا كان اسماً واحداً؛ أو «مِنْ» للتبويض، ولك جعلها للبيان على أنَّ المراد مطلق العذاب لا بعضه، ومنه حال لذلك، أو «مِنْ» للابتداء بلا تجريد، أو به، كقولك: رأيت منه أسداً، جرَّد من العذاب أمراً هائلاً متولداً منه.

﴿أَنْتُمْ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ﴾ الهزمة داخلية على محذوف أي أنكفرون قبل وقوع العذاب ثم إذا وقع آمنتم حين لا ينفعكم الإيمان؟ أو داخلية على «إِذَا». و«ثُمَّ» لتراخي الزمان على الأول، وللترتيب الذكري على الثاني، والهاء للعذاب، ويجوز أن يكون لله عَلَيْهِ السَّلَام. ﴿إِنَّ الْآنَ﴾ يقال لهم إن آمنوا بعد وقوعه: أتؤمنون الآن وقد كفرتم به قبل؟ كما قال: ﴿وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ﴾ تكذيباً واستهزاء، وهذه الجملة حال من واو «تؤمنون» المقدَّر، وكناية عن التكذيب، فإنه لما استعجلوا به علمنا أنه ليس ثابتاً عندهم إذ لا يستعجل العاقل العقاب.

﴿ثُمَّ قِيلَ﴾ عطف على جملة «يقال لهم...» الخ المقدَّرة، عطف ماضوية

على مضارعية وهو جائز، وإنما قدّرت المضارع لئلا يكثر، لأنّ التقدير على فرض أنهم آمنوا ثمّ على فرض أنّ خطابهم قد وقع ونزل منزلة الواقع. ﴿لِلَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ عموماً، أو ثمّ قيل لهم؛ وأظهر ليصفهم بالظلم لأنفسهم بالذنوب، وللخلق بالقحط والمصائب لذنوبهم، والقائل الملك، أو الملائكة، أو ملائكة العذاب.

﴿ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ﴾ الموجه على الدوام، والذوق استعارة تهكميّة. ﴿هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ﴾ من الشرك والكبائر والصغائر؟ فلا تلوموا إلا أنفسكم لا لوم على سعة رحمة الله فإنّه خلقهم لها، ولا على الخلق لأنهم اختاروا ذلك لأنفسهم، لفرط اشتغالهم بموجبه، والإعراض عمّا ينافية. ويجوز كون «مَا» مصدرية.

(أصول الدين) وإنما عذبوا على الصغائر لأنهم لم يجتنبوا الكبائر، ويعذبون على ما دون الشرك، لأنّ الصحيح أنّهم مخاطبون بفروع الشريعة، ويدوم عذابهم على ما دون الشرك كما يدوم عليه، وزعم بعض قومنا أنّ عذابهم على ما دون الشرك ينقطع، كما يخرج الموحّدون من النار على زعمهم، وأنّه ما ورد من التخفيف عن بعض في بعض الأوقات إنّما هو في شأن ما دون الشرك.

﴿وَيَسْتَنبِئُونَكَ﴾ يستخبرونك ﴿أَحَقُّ هُوَ﴾ سألوا أولاً عن وقت العذاب، وهنا عن تحقّقه في نفسه، ولفظ «هُوَ» للعذاب، و«حَقُّ» مبتدأ و«هُوَ» فاعله أغنى عن خبره، أو «حَقُّ خَيْر» و«هُوَ» مبتدأ، وقدّم للحصر وللإهتمام، أي أكان وحده حقاً لا حقّ معه؟ أو أهو الحقُّ لا الباطل؟ والجملة على كلّ مفعول ثانٍ لـ «يَسْتَنبِئُ» علّق هنا بالاستفهام. ﴿قُلْ إِيَّاي﴾ نعم، وإي بمعنى نعم تختصّ

بالقسم.

وأجاز أبو حيَّان استعمالها في غير القسم، والغالب استعمالها فيه عنده، وما قاله ظاهر على أنَّ ورودها في القسم غير حرج عن استعمالها في غيره، لعدم فساد المعنى على حدِّ ما من البحث في كافة، وأهل مضاب وأهل مصر ومن شايعهم يقولون: «إي» بلا واو، ويقولون: «أيو» بالواو، و«أيوة» بهاء السكت، ونقول: الواو بعض من القسم، فإن كان لأبي حيَّان حجة من كلام من يحتجُّ به قبل فساد اللسان فهو حجة.

﴿وَرَبِّيَ إِنَّهُ لَحَقٌّ﴾ إِنََّّ العذاب لحقٌّ؛ أو إِنََّّ القرآن لحقٌّ، أو ما أدَّعيه من الرسالة لحقٌّ، قيل: الاستفهام في قوله: ﴿أَحَقُّ﴾ على أصله لقوله: ﴿يَسْتَنْبِئُونَكَ﴾.

(سبب النزول) سافر حيي بن أخطب من المدينة إلى مكة قبل الهجرة، فقال لرسول الله ﷺ: أحقُّ ما تقول؟ فنزل: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ...﴾. والمضارع لحكاية الحال، على أنَّ الآية بعد قوله ذلك، وأمَّا قبل قوله فهو للاستقبال وإخبار بالغيب، وقيل: للإنكار، وهو أولى، لأنَّ السائل - وهو حيي بن أخطب - من رؤساء اليهود في العلم، وهو من أشدِّهم، فهو إمَّا عارف بالحقِّ معاند، أو خائف من زوال رئاسته، أو غير عارف وهو منكر.

وقد يقال: لعلَّ ذلك أوَّل أمره لعنه الله فيسأل استفهاماً ويشتدُّ كفره بعد، وأمَّا الاستنباء فلا دليل فيه، لأنَّه يستعمل في الإنكار كما يستعمل في الاستفهام الحقيقي.

ويجوز أن يكون المعنى: إنَّا جازمون بكذبِكَ لكن أخبرنا عمَّا تقول أجدُّ

منك أم هزل؟^(١) أي أتعمدت على الله الكذب أم هزلت؟ نظير: ﴿أَفَتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ﴾ (سورة سبأ: ٥٨) فَإِنَّ «أَمْ بِهِ جِنَّةٌ» حاصله أنه لم يتعمد نفس الكذب، كما أنه قد يكذب الإنسان هزلاً لا غرض له في نفس الكذب.

﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ فائتين لله بالهروب عن عذابه، أو بقوة وقدرة على رد أمره ﴿بَلَّغْ﴾، وهذا يقوِّي ردَّ الضمير قبل للعذاب، لأنه أنسب بنفي الفوت.

وأما أن يقال لمنكر القرآن أو الرسالة: «مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ» فلو كان جائزاً لكان باستحضار أنَّ منكري ذلك مستحقون لأن يقيض عليهم بالعذاب. و«مَا» حجازية، لأنَّ القرآن نزل بلغة قريش، ولأنَّه إذا لم تكن الباء في مثله من القرآن ظهر النصب، نحو: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ (سورة يوسف: ٣١) ﴿مَا هُنَّ

١- في الطبعة العمانية: «أجذ منك أم هزل؟ فقل لهم: نعم، وأقسم لكم ربِّي الذي لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه إنَّه لحقَّ وجدُّ لا هزل فيه ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ فَإِنَّكُمْ بعد أن تموتوا وتصيرون تراباً لن تعجزوا الله سبحانه وتعالى عن إعادتكم كما بدأكم من العدم، ف﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ﴾ (سورة يس: ٨٢)، وهذه الآية ليس لها نظير في القرآن إلا آيتان أخريان يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به على من أنكر المعاد، في سورة سبأ: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ (الآية: ٣)، وفي التغابن: ﴿زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ (الآية: ٧). ثم أخبر الله تعالى أنَّه إذا قامت القيامة يودُّ الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض ذهباً: ﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ﴾ وكيف يكون لها ذلك وليس هناك درهم ولا دينار، فقد فنيت الدنيا، ولم يبق للإنسان غير عمله، عليه يعث وبه يجازى إن خيراً فخير وإن شراً فشر، حتَّى لو وجد الإنسان ما يمكن أن يفتدي فإنَّه لن يقبل منه ﴿يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾ (سورة الشعراء: ٨٨-٨٩). انظر: ج ٥/ ص ٢٧٨-٢٧٩.

أَمْهَاتِهِمْ ﴿سورة المجادلة: ٠٣﴾ .

﴿وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ﴾ نعت «نفس»؛ ظَلَمَتْ ذاتها بالشرك، أو المعاصي، أو غيرها، في مال أو بدن أو عرض، أي ظلمت نفسها أو غيرها ﴿مَا فِي الْأَرْضِ﴾ من الأموال؛ أو ما فيها من الأشياء مطلقاً، على فرض أنها أموال بأن يكون ذلك كله لهذه النفس، ومثله لتلك النفس وهكذا. ﴿لَأَفْتَدَتْ بِهِ﴾ طلبت به الخلاص من هول القيامة وعذابها، يهون عليها ذلك في التخلص به ولا يقبل منها وكل نفس ظالمة كذلك، لا تجد واحدة يعزُّ عليها ذلك فتمسكه وتسلم نفسها للعذاب، ولا تجد واحدة يقبل منها.

واقتردي "افعل" للعلاج وهو لازم، ولا يختص لزومه بالمطوعة، ووجه جواز المطوعة هنا أن يكون المعنى: لو أنَّ لها ذلك لأعطته فداء فيقبل منها، لكن لا يوجد لها ذلك فلا نجاة لها، وحاصله: فدت نفسها فافتدت، أي فحصل لها افتداء، كما تقول كسر نفسه فانكسر.

وقالوا: يجوز تعديهِ غير مطاوع، أي لافتدت به نفسها لكن لا يوجد؛ أو لا يقبل لو وجد. وما فسرت به أولاً أولى، ويناسبه قوله: ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾ (سورة آل عمران: ٨٥) .

﴿وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ﴾ عن فعل الشرك والمعاصي ﴿لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ﴾ والضميران لكل نفس لا للرؤساء خاصة، بأن أخفوها عن الضعفاء مخافة التعيير كما قيل، بل وجه الإخفاء الفشل عن الإظهار لأجل إيأسهم، ولأجل أنه فاجأهم من الأمر الفظيع ما لم يحتسبوه، كأنهم بُكِّمَ كمن ذهب به ليقتل.

(لغة) والندامة قلبية لا ظهور لها، فذكرُ «أَسْرُوا» تأكيد، أو باعتبار

أَنَّ النَّدَامَةَ قَدْ يَعْبُرُ عَنْهَا اللَّفْظُ كَالنَّطْقِ بِهَا وَالْبُكَاءُ، أَوْ «أَسْرُوا النَّدَامَةَ»: أَخْلَصُوهَا لِلَّهِ حِينَ لَا تَنْفَعُ، وَيُقَالُ: أَسَرَ الشَّيْءُ بِمَعْنَى أَخْلَصَهُ، كَمَا يُحَافِظُ عَلَى الشَّيْءِ بِسِتْرِهِ، وَالْإِخْفَاءُ مِنْ لَوَازِمِ صِفَاءِ الشَّيْءِ؛ أَوْ أَسَرَ بِمَعْنَى أَظْهَرَ، مِنْ الْأَضْدَادِ، كَغَيْرِ بِمَعْنَى مَضَى، وَغَيْرِ بِمَعْنَى بَقِيَ؛ أَوْ الْهَمْزَةُ لِلْسَّلْبِ أَيْ أَزَالُوا سِرَّهَا، أَيْ خَفَاءَهَا، كَأَقْرَدَتِ الْبَعِيرَ: أَزَلَّتْ قَرَادَهُ، فَفِي مَوْطِنٍ فَشَلَوْا، وَفِي مَوْطِنٍ أَذْنُ لَهُمْ بِالنَّطْقِ، وَأَقْدَرُوا عَلَيْهِ.

﴿وَقُضِيَ﴾ الْعُطْفُ عَلَى «أَسْرُوا»؛ أَوْ عَلَى «رَأَوْا»؛ أَوْ عَلَى مَا عُطِفَ عَلَيْهِ «أَسْرُوا» ﴿بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ﴾ بَيْنَ الْخَلَائِقِ كُلِّهِمْ؛ أَوْ كُلِّ نَفْسٍ ظَالِمَةٍ؛ أَوْ بَيْنَ الْمَظْلُومِينَ وَالظَّالِمِينَ، أَوْ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْكَافِرِينَ؛ أَوْ بَيْنَ الرُّؤَسَاءِ وَالضُّعَفَاءِ؛ وَالْأَوَّلُ أَوْلَى لِعُمُومِهِ قَبْلَ. وَدَخَلَ فِي ذَلِكَ الْعَدْلُ الْعَظِيمُ أَنَّهُ يَعْدِلُ مِنَ الْكَافِرِ الظَّالِمِ لِلْكَافِرِ الْآخَرِ الْمَظْلُومِ، فَيَسْقُطُ بَعْضُ الْعَذَابِ عَنِ الْكَافِرِ الْمَظْلُومِ، وَيَزَادُ عَلَى ظَالِمِهِ الْكَافِرِ. وَأَمَّا عَوْدُ الضَّمِيرِ إِلَى النَفُوسِ الظُّلُومِ فَلَوْ نَاسَبَ بِالذِّكْرِ وَالْقَرَبِ لَكِنْ لَا يَتَبَادَرُ إِرَادَتُهُ وَلَوْ كَانَ صَحِيحًا أَنْ يَقْضَى بَيْنَهُنَّ بِأَنْ يَخْفَفَ عَنْ هَذِهِ عَلَى تِلْكَ مِنْ جِهَةٍ مَظْلَمَةٍ، وَعَنْ تِلْكَ عَلَى هَذِهِ مِنْ جِهَةٍ.

﴿وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾ الْأَوَّلُ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ وَمُكَذِّبِيهِمْ، وَالثَّانِي بَيْنَ غَيْرِهِمْ مِنْ مَرَّ أَنْفَا فَلَا تَكَرَّارَ، كَمَا لَا يَخْطُرُ بِالْبَالِ أَنَّهُ تَكَرِيرٌ.

وَقَرَّرَ قُدْرَتَهُ عَلَى الْعَذَابِ وَالثَّوَابِ وَالْقَضَاءِ بَيْنَهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ انْتَبَهُوا فَإِنَّ جَمِيعَ مَا سِوَى اللَّهِ مُمْكِنٌ لِدَاتِهِ، وَالْمُمْكِنُ مُسْتَنْدٌ لِلْوَاجِبِ لِدَاتِهِ، إِمَّا ابْتِدَاءً أَوْ بِوَاسِطَةٍ، فَثَبَّتَ أَنَّ جَمِيعَ مَا سِوَاهُ مَمْلُوكٌ لَهُ تَعَالَى، وَمَا يَنْسَبُ مِنَ الْإِمْلَاقِ لِغَيْرِ اللَّهِ لَيْسَ عَلَى التَّحْقِيقِ، وَالْكُلُّ لِلَّهِ وَلَيْسَ لِلنَّفْسِ الظَّالِمَةِ شَيْءٌ.

والمراد بما في السماوات والأرض: أجزاؤهما وما عليها، وفي ذلك إشارة إلى مقدّمة تصلح كبرى من الشكل الأوّل هكذا: كلُّ موجود محدثٌ له تعالى ملكا وتصرفا، ومن شأنه هذا يقدر على كلِّ ممكن، فيقدر على القضاء والثواب والعقاب.

﴿أَلَا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ﴾ بالثواب والعقاب على المعنى المصدريّ، أو بمعنى موعوده، ودخل ما كانوا به يستعجلون ﴿حَقٌّ﴾ لا خلف في وعده ولا في وعيده، لأنَّ الخلف شأن من لا يعلم العواقب، أمّا من يعلمها سُبْحَانَهُ فإنَّ شأنه يستمرُّ ولا يتبدّل ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ﴾ كلّهم الأشقياء ﴿لَا يَعْلَمُونَ﴾ فإنهم ولو علموا شيئا من أمر الدين يعاندون لقصر عقولهم على ظاهر من الدنيا؛ أو أراد أن بعض الكفار يعلمون ويتوبون، ويجوز عود الهاء للناس.

﴿هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ﴾ في الدنيا بالقدرة والفعل، وفي الآخرة بالقدرة، إذ لا موت فيها، وأمّا الحياة فهو الذي يوجدها ويدعها وقدرته ذاتيةٌ وما بالذات لا يتخلّف. ويروى أنَّ الطائر يوتى به مطبوخا أو مشويا أو مقلّيا بحسب ما يشتهي السعيد، فإذا أكل منه أحياه الله فهذان إحياء وإماتة متجدّدان فيها. ﴿وَالِيَهُ تَرْجَعُونَ﴾ بعد الموت بالبعث للجزاء بأعمالكم، فالآية احتجاج على قدرته على البعث، وذكر الإماتة وربّما دلّ على أنَّ القادر على نزع الشيء من مكانه قادر على ردهّ فهو قادر على ردّ الحياة.

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ -اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ

أَمَرَ عَلَى اللَّهِ تَقَرُّوْنَ ﴿٥٩﴾ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿٦٠﴾

فضل القرآن على الناس، والإنكار على المشركين في التحليل
والتحريم

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ أهل مكة، أو الناس كلهم، وهذا استمالة لهم إلى الحق، وطريق صحة النبوة بعد ذكر طرق الدلالة على الوحدانية ﴿قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ هذه الأربعة كلها شيء واحد هو القرآن، ونكرت للتعظيم، نزلت - لتغايرها وصفا - منزلة تغاير الذوات، فساغ العطف، كما شهر أنَّ العطف يقتضي التغاير غالبا.

جاءكم من الله القرآن الجامع للوعظ والشفاء والهدى والرحمة. والموعظة: مصدر ميمي، بمعنى الوعظ وهو إرشاد المكلف ببيان ما ينفعه من محاسن الأعمال، وما يضره من القبائح، وذكر الثواب والعقاب والترغيب في المحاسن والزجر عن القبائح. و«مِنْ» للابتداء، ولا حاجة إلى التبويض على تقدير: من مواعظ ربكم.

والشفاء: إزالة ما يشبه المرض في الضرر والإهلاك من سوء الاعتقاد والشكوك، ويلتحق بذلك ذنوب الجوارح واللسان. والهدى: الإرشاد عن الضلال إلى اليقين وهو الحق. والرحمة: إنعام الله على المؤمنين بإزالة القرآن الذي ينحون به من النار ويفوزون بالجنة، وكذا للكفار، ولكن أعرضوا عنه فلم ينالوا.

والهدى: هدى بيان لا هدى إيصال كما قيل، لأنَّ هدى الإيصال لله لا

للقرآن، ولا شكَّ أنَّ لقراءة القرآن عموماً بركة يذهب بها أمراض البدن عموماً بإذن الله تعالى على طريق الدعاء والتبرُّك، أو بلا قصد للشفاء به.

وجاء رجل إلى رسول الله ﷺ يشكو صدره فقال ﷺ: «إقرأ القرآن يقول الله تعالى: ﴿شِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ﴾» وليس على ظاهره من أنَّ معنى الآية أنَّ القرآن دواء لوجع الصدر، بل معناه أنَّه دواء لدنس القلوب بنية المعاصي، بل قياس منه ﷺ للمرض الحسِّي على المرض المعقول من الذنب، وذلك كما أنه يقرأ ﷺ المعوذتين ويمسح على بدنه لوجع، وكذا شكاً إليه رجل وجع الحلق، فقال: «عليك بقراءة القرآن»، بل قد يكون المرض المعنوي سبباً للحسِّي، فيقرأ القرآن ليزول المعنوي الذي هو سبب الحسِّي. وجاء أحاديث في أنَّ الذنوب تجرُّ المصائب والأمراض، ويقال: «لله درُّ الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله».

﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ﴾ متعلق بـ«جاء» محذوفاً، قل جاء ذلك بفضل الله وبرحمته، دلَّ عليه «جاء» المذكور، أو بـ«يفرحوا» محذوفاً دلَّ عليه «يفرح» المذكور، أي قل: ليفرحوا بفضل الله وبرحمته، والمراد بالفضل والرحمة العموم.

وعن مجاهد: هما القرآن، وعنه ﷺ «الفضل: القرآن، والرحمة: جعلكم من أهله»^(١). وفي معناه قول أبي سعيد الخدري ﷺ وجماعة موقوفاً: «فضل الله: القرآن، ورحمته: الإسلام»، وهو قريب ممَّا في الحديث. وعن ابن عباس ﷺ: «الفضل: العلم، والرحمة: محمد ﷺ»^(٢). قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ

١- أورده الألوسي في تفسيره، ج ٤/ ص ١٤١، وقال: أخرجه أبو الشيخ وابن مردويه عن أنس.

٢- أورده الألوسي في تفسيره، ج ٤/ ص ١٤١، وقال أخرجه أبو الشيخ عن ابن عباس.

إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿١٠٦﴾ (سورة الأنبياء: ١٠٦) . وَقِيلَ الْفَضْلُ: الْجَنَّةُ، وَالرَّحْمَةُ: النِّجَاةُ مِنَ النَّارِ.

﴿فَبَذَلِكْ فَلْيَفْرَحُوا﴾ كَرَّرَ لِلتَّأْكِيدِ وَحَذَفَ الْأَوَّلَ، وَلَا حَصْرَ فِيهِ، وَالْحَصْرُ فِي الثَّانِي بِالتَّقْدِيمِ لِلْمَعْمُولِ، وَإِنْ قَدَّمَ أَفَادَ الْحَصْرَ أَيْضًا هَكَذَا: «قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ لِيَفْرَحُوا» وَالْفَاءُ عَاطِفَتَانِ هَكَذَا: فَلْيَعْجَبُوا بِذَلِكَ، فَلْيَفْرَحُوا بِهِ، أَوْ صِلَتَانِ، وَ«بِذَلِكَ» بَدَلَ مِنْ «بِفَضْلٍ» وَ«بِرَحْمَتِهِ»، وَ«بِفَضْلٍ» مُتَعَلِّقٌ بِ«يَفْرَحُ» الْمَذْكُورَ هَكَذَا: قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ بِذَلِكَ، أَيَّ بِهِمَا لِيَفْرَحُوا، أَوِ الْأُولَى عَاطِفَةٌ وَالثَّانِيَّةُ صِلَةٌ يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ بِمَا بَعْدَهَا هَكَذَا: فَلْيَفْرَحُوا بِذَلِكَ، وَقَدَّمَ لِلْحَصْرِ، لَا تَفْرَحُوا بِالدُّنْيَا بَلْ بِذَلِكَ، وَإِذَا لَمْ تَجْعَلْ فَاءَ صِلَةٍ فَهِيَ عَاطِفَةٌ سَبَبِيَّةٌ. وَالْإِشَارَةُ بِذَلِكَ إِلَى الْقُرْآنِ.

وَأَجِيزُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْإِشْتَغَالِ بِاسْمِ الْإِشَارَةِ الْعَائِدِ إِلَى الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ، بِتَأْوِيلِ مَا ذَكَرَ، وَتَقْدِيمِ الشَّاعِلِ جَائِزٍ نَحْوِ زَيْدًا إِيَّاهُ أَكْرَمْتُ، وَاسْمِ الْإِشَارَةِ ظَاهِرٍ وَضَعُ مَوْضِعِ الْمَضْمَرِ، إِشْعَارًا بِعُلُوِّ شَأْنِ الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ، وَقَدْ شَهَرَ اسْتِعْمَالُ اسْمِ الْإِشَارَةِ رَابِطًا فَلَا غَرَابَةَ فِي هَذَا الْإِعْرَابِ، وَالضَّمِيرُ فِي «يَفْرَحُونَ» لِلْمُؤْمِنِينَ.

﴿هُوَ﴾ أَيُّ ذَلِكَ الْمَشَارِ بِهِ إِلَى الْفَضْلِ وَالرَّحْمَةِ بِتَأْوِيلِ مَا ذَكَرَ؛ أَوِ الْفَضْلُ وَالرَّحْمَةُ، وَأَضْمَرُ لَهَا بِتَأْوِيلِ مَا ذَكَرَ؛ أَوِ الْحَيِّ الْمَعْلُومِ مِنْ جَاءٍ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ رَدَّ الضَّمِيرِ إِلَى الْأَقْرَبِ الصَّرِيحِ أَوَّلَى مِنْ رَدِّهِ إِلَى الْبَعِيدِ، وَلَوْ كَانَ رَدُّهُ إِلَى الْبَعِيدِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى تَأْوِيلِ مَا ذَكَرَ، لِأَنَّهُ اجْتَمَعَ فِيهِ الْبَعْدُ وَغَيْرُ التَّصْرِيحِ بِالْإِسْمِ.

﴿خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ أَيُّ مِمَّا يَجْمَعُ الْكُفَّارُ مِنَ الْمَالِ وَالْجَاهِ وَاللَّذَائِدِ. وَيَجُوزُ عَوْدُ الْوَاوِ لِلْمُؤْمِنِينَ، لِأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَخْلُونَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ وَحُبِّ الْجَاهِ

بالطبع.

تالله لو كانت الدنيا بأجمعها   تبقى علينا وما من رزقها رغدا
ما كان من حق حرٍّ أن يذلَّ بها   فكيف وهي متاع يضمحلُّ غدا
وما يعدُّونه خيرا ليس بخير.

لا تعجبَنَّ الجاهول حلَّته   فذاك مَيِّتٌ وثوبه كفنُه

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ﴾ «مَا» اسم موصول، والمعنى:
أرأيتم ما نزل الله من البحيرة والوصيلة والحامي والسائبة؟ والمفعول الثاني جملة
قوله: ﴿وَاللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ على أن «قُلْ» الداخلة عليها لهذا.

(نحو) ولا يحسن تخريج الآية على الاستفهام وأنها مبتدأ خبره ﴿وَاللَّهُ
أَذِنَ لَكُمْ﴾ لعدم الرابط إذ لا يكفي تقديره هكذا: آله أذن لكم فيه، وإنما
يكفي الضمير في «أُنزِلَ» فيكون الخبر أنزل الله أي ما أنزله الله، مع أن هذا
تكلف، لأن هذا الحذف يوهم أن «مَا» مفعول به لـ «أُنزِلَ»، ولا يحسن أن
تقول: زيدٌ ضربت، برفع زيد وتقدير الهاء، أي زيد ضربته، بل ينصب ولو ورد
الرفع نادرا، كقول أبي النجم: «كلُّه لم أصنع»^(١) برفع كلُّ، أي كلُّه لم أصنعه،
فما إذن كانت استفهامية وهي مفعول به لـ «أُنزِلَ»، ومعنى «أُنزِلَ» خلق، لأن
ما خرج من الأرض من الأزراق مقدَّر في السماء، وبسبب الماء النازل منها فإن
النبات به وبحرارة القمر والشمس، والحيوانات كالنبات.

﴿فَجَعَلْنَاهُ حُرَّامًا وَحَلَالًا﴾ ﴿حَلَالًا﴾: هو الميتة، ﴿وَحَرَّامًا﴾: هو

١- من مطلع أرجوزة لأبي النجم العجلي أولها:

قد أصبحت أم الخيار تلدعي عليّ ذنبا كلُّه لم أصنع

شواهد المغني للسيوطي، ص ١٨٤.

الوصيلة والبحيرة والحامي، قال الله ﷻ: ﴿أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا﴾ (سورة الأنعام: ١٣٨) ﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَيَّ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ﴾ (سورة الأنعام: ١٣٩). وقيل: المراد أنه أنزل الماء وكان منه ما يؤكل، وقلتم: ﴿هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا﴾ و﴿مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ...﴾. وأسند الإنزال إلى الرزق لأنه مسبب عن سببه، وهو المطر والريح والبرد والحر، أو أطلق المسبب وهو الرزق عن سببه وهو الماء ونحوه.

﴿قُلْ - آ لَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ في التحليل والتحریم، وعدیل هذا هو قوله: ﴿أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ في التحريم والتحليل؟ فـ«أَمْ» متصلة والاستفهام توبيخ، ويجوز أن تكون منفصلة، أي بل على الله تفترون، أو بل أعلى الله تفترون؟ وعلى الانفصال يتعلق بقوله: ﴿قُلْ - آ لَّهُ أَذِنَ لَكُمْ﴾ أو بقوله: ﴿أَرَأَيْتُمْ﴾.

ومقتضى الظاهر: آ لله أذن لكم أم غيره، ولكن قال: ﴿أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾ لأن فيه معنى أم غيره وزيادة التصريح بافترائهم، ولأن معنى ﴿آ لله أَذِنَ لَكُمْ﴾: أفعلتم ما فعلتم على أنه من عند الله؟ أم فعلتموه من عند أنفسكم افتراء؟ وقدّم قوله: ﴿عَلَى اللَّهِ﴾ للفاصلة وطريق الاهتمام لا للحصر، إذ ليس المقام لأن يقال: يفترون على الله لا على غيره.

﴿وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ هذا يتضمن وعيدا أبهما الله تهديدا وتهويلا ﴿يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ متعلق بـ«ظن» كما قرأ عيسى بن عمر: «وَمَا ظَنُّ» بصيغة الماضي، على أن الظن في الدنيا، أو في الآخرة لتحقيق الوقوع، فالظن يوم القيامة.

(نحو) ومفعولا الظن محذوفان، أي أي شيء ظنهم يوم القيامة أنه لا يجازيهم على افترائهم، أو يجازيهم جزاء يسيرا، كلاً! لا بد من الجزاء وشدته؛ أو محذوف، أي ما ظنهم في الدنيا أنه لا يجازيهم يوم القيامة. و«مَا» استفهام على الجنس، وهو متعلق الظن، وهو المظنون، كأنه لغرابته مجهول.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ﴾ كلهم بالإمهال والإنعام والعقل الذي يميزون به بين الحق والباطل، وإنزال الكتب والرسل وبالصحّة والرزق ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ﴾ هذا الفضل، ومن شكره التدبير والعمل به، فالنعم التي هي للاهتمام سبب للضلال، والقرآن المنزل للتصديق سبب للوقوع في الكذب.

إلى الماء يسعى من يغصُّ بلقمة إلى أين يسعى من يغصُّ بماء

﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

إحاطة علم الله تعالى بجميع شؤون الكائنات

﴿وَمَا تَكُونُ﴾ يا محمد، وتلتحق به أمته ﴿فِي شَأْنٍ﴾ في أمر، من شأنته^(١) أي قصده، مصدر بمعنى مفعول، أي مقصود، وتغلبت عليه الإسمية، ويجوز إبقاؤه على أصله من المعنى المصدرى، أي في قصد أو على ما تفرّع عليه من معنى مقصود، ومعنى تغلب الإسمية أنه بمعنى أمر مطلق عن ملاحظة قصد أو مقصود.

﴿وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ﴾ من الشأن أو من الله أو من القرآن، وعليه فالإضمار له قبل ذكره تفخيم لمرتبة شهرته، وإذا ردّ الضمير للشأن فوجهه أن تلاوة القرآن معظم شأنه ﷺ، وأن القراءة تكون لشأن. و«مِنْ» للتعليل في هذا الوجه، وإذا

١- في اللسان: «وَشَأْنَتْ شَأْنَهُ: قَصَدَتْ قَصْدَهُ». ابن منظور: لسان العرب، ج ٣/ ص ٢٥٨، مادة «شان».

ردَّ إلى القرآن فتبعيضيَّة، أو إلى الله فابتدائيَّة. ﴿مِنْ قُرْآنٍ﴾ منزَّل عليك، و﴿مِنْ﴾ صلة في مفعول «تَتْلُوا»، وبعض القرآن قرآن.

﴿وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ﴾ يا محمَّد وأمته، والمضارع للاستمرار الماضي حكاية له كأنه حاضر ﴿إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا﴾ رقباء مطلعين. خصَّ الخطاب به ﷺ أولاً لأنَّ التلاوة هو الأصل فيها ولأنَّها منه أولاً.

وإنما يقرأ غيره تبليغا وتبعا له، ولأنَّ رئيس القوم إذا خاطب دخل قومه، كقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ (سورة الطلاق: ٠١) كما أنَّ الأمير يخاطب رئيس الكُفَّار، ويجري حكم قومه على جوابه، وكأنَّه أجاب عن قومه، وكذا خطاب الأمير لهم يجري قوم عليه، ولو جعلنا الخطاب في «تَكُونُ» و«تَتْلُوا» للعموم البدليِّ لعمَّ كما عمَّ «تَعْمَلُونَ» و«عَلَيْكُمْ»، إلَّا أنه يلزم أن يكون قوله: ﴿وَلَا تَعْمَلُونَ...﴾ كالتكرير له. والمراد: ما يكون ذلك كله في حال من الأحوال إلَّا حال شهادتنا. وقدَّم «عَلَيْكُمْ» لطريق الاهتمام بما يكون انتقاما منهم مراعاة لجانب الكُفَّار، ولو كان الكلام على العموم، ويجوز أن يكون الخطاب في «تَعْمَلُونَ» و«عَلَيْكُمْ» للكفار، فالوعيد ظاهر.

﴿إِذْ﴾ متعلِّق بـ«شُهُودًا» أو بـ«كُنَّا» ﴿تُفَيْضُونَ فِيهِ﴾ فيما ذكر من الكون في شأن، والتلاوة والعمل، والإفاضة: الدخول في العمل.

﴿وَمَا يَغْزُبُ﴾ ما يغيب، وعزب: غاب وخفي ولو كان قريبا، ويفسرُّ بالبعد لأنَّه ملزم للخفاء والغيبة وسبب له. ﴿عَنْ رَبِّكَ﴾ عن علمه، على حذف مضاف، أو ﴿عَنْ رَبِّكَ﴾: كناية عن علمه تعالى. ﴿مِنْ مَّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾ «مِنْ» صلة في الفاعل،

ومثقال: وزن، وهو فاعل، وإنما يعبر على الوزن بالمثقال لاعتبار الثقل، فالمراد: ما يوازن النملة الصغيرة جدًا أو يساويها في الثقل الذي هو ضعيف لا يعلمه إلا الله أو من اجتهد.

أو الذرة الهباءة، والله مختص بعلم ثقلها ولا سيما إن قلنا: هي جزء من ألف جزء من النملة، أو الخردلة. ومثقال الشيء: ميزانه، وذلك مثل في القلة لا حصر، ولذلك قال: ﴿وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ﴾ كما ذكر الأرض والسماء مثلاً لأن العامة لا تعرف سواهما إلا بتعليم.

والمراد: الأرض والسماء والعرش والكرسي وكل موجود مخلوق لا خصوص الأرض والسماء، والله لا يوصف بكل ولا بجزء، والمثقال في الجاهلية والإسلام لا يختلف، وهو أربعة وعشرون قيراطاً، والدرهم ستة دوانق، وعشرة دوانق سبعة مثاقيل.

وقدّم الأرض لأنها أقرب إلى المخاطبين، وهم بها أعرف منهم بالسماء، ولأن الكلام في حال أهلها والبرهان عليهم، و«في الأرض» حال من «ذرة» لتقدّم النفي، والنعت أولى، ولا يجوز تعليقه بـ«يعزّب» لأنه يؤدي إلى أن الله تعالى في السماء والأرض حلولا.

وقوله: ﴿وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ...﴾ كلام مستأنف مقرر لما قبله. و«لا» عاملة عمل إن، واسمها معرب لشبهه بالمضاف، أو عاملة عمل ليس لا عاطفة على «ذرة» لأنه يبقى قوله: ﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ متعطّلاً، إلا إن يجعل استثناء منقطعاً، أي لكن كل شيء في كتاب مبين، إلا أن الحمل على الاستثناء المنقطع خلاف الأصل، لا يحمل عليه الكلام إلا لداع صحيح راجح أو متعين، فالوقف على السماء.

ولو جعل «لَا» عاطفة على «مِثْقَالٍ» وجعل الاستثناء متصلاً لكان المعنى: لا يغيب عن ربك شيء في حال من الأحوال إلا حال كونه في كتاب مبين وهو فاسد، لأنه أثبت الخفاء عن الله، اللهم إلا أن يحمل على تأكيد المدح بما يشبه الذم، كأنه قال: إن خفي عنه شيء فهو في اللوح المحفوظ، ومعلوم أنه لم يكتب فيه خفاء شيء عنه، لكن لا يحسن التخريج على هذا، لأن الكلام مع الكفار الغلف، ولا يفهمون هذا، ولو فهموا مثله في غيره من الكلام فلا يحملون كلامه عليه، وإنما يحمله عليه من تحقق إيمانه.

(نحو) وجاز العطف بـ«لَا» والاتصال، على أن معنى «يَغْزُبُ»: يصدر، أي لا يصدر عن الله شيء إلا وهو في كتاب مبين، والاستثناء إذا جعلنا «وَلَا أَصْغَرَ» كلاماً مستقلاً عما قبله يكون مفرغاً، والمفرغ لا يقال فيه: متصل ولا منفصل، والحق أنه متصل لأنَّ المقدّر فيه أبداً عامٌّ لما بعد «إِلَّا»، ولا تعين العطف آية رفع أصغر^(١) وأكبر بدون «مِنْ»، لأنَّ «لَا» فيها غير عاملة، وما بعدها مبتدأ لا معطوف على المرفوع قبله، أو عملت عمل ليس. وقدّر بعض: لا شيء إلا في كتاب مبين، وبعض جعل «إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» استثناءً مما قبل قوله: «وَلَا يَغْزُبُ» وهو تكلف، وقيل: «لَا» عاطفة على «مِثْقَالٍ» و«إِلَّا» عاطفة، كقوله تعالى: «إِلَّا مَنْ ظَلَمَ» (سورة النمل: ١١) في أحد الأوجه، ويقدر المبتدأ هكذا: وهو في كتاب مبين، وهو تعسف. والكتاب المبين: اللوح المحفوظ لا علم الله، لئلا يلزم التأكيد، والتأسيس أولى منه.

١- كنا في النسخ ولعل الصواب: «قراءة رفع أصغر».

﴿الْأَيُّهَا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ^(١٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ^(١٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا نَبْدِلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ^(١٤) ﴿

أولياء الله: أوصافهم وجزاؤهم

﴿الْأَيُّهَا أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ وليّ: "فعليل"، بمعنى فاعل، يتولّى الله بالطاعة والمحبة، وهي الميل إلى رضاه وفعل الطاعة، ويتولاه بالدعاء إليه، وأداء كل ما فرض عليه مع الاعتقاد الصحيح المبني على الدليل.

وأعلى درجاته أن يستغرق قلبه في نور معرفة جلال الله، فإن رأى رأى دلائل قدرة الله ﷻ، وإن سمع سمع آيات الله، وإن نطق نطق بالثناء على الله، وإن تحرك تحرك في طاعة الله، وإن اجتهد اجتهد فيما يقربه إلى الله لا يفتر عن ذكر الله، ولا يرى بقلبه غير الله؛ أو بمعنى مفعول، يتولاه الله بالتوفيق والإكرام.

وإذا لم تكن العلماء أولياء الله فليس لله وليّ، أعني العلماء العاملين بالعلم، ومن العمل به الإخلاص، فشرطهم أن يكونوا محفوظين، كما أن شرط الأنبياء أن يكونوا معصومين، وكل من كان للشرع عليه اعتراض فهو مغرور مخادع. والوليّ: هو الذي توالى أفعاله على الموافقة؛ أو بمعنى فاعل ومفعول معا، كباب المفاعلة لا استعمال للمشارك في معنييه.

وحاصله أنهم يتولونه بالخدمة ويتولاهم بكل ما يليق بهم. ومعنى ﴿لَا خَوْفٌ...﴾: يلحقهم في الآخرة خوف من مكروهه، ولا حزن بفوت مأمول،

وفي الحديث: «لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس»^(١). وأقول ذلك في الجنة ظاهر، وأمّا في الموقف فكلُّ أحد يصيبه الخوف والحزن، فما معنى الحديث؟ ولعلّ ذلك موطن، فقد قال الله ﷻ: ﴿لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ﴾ (سورة الأنبياء: ١٠٢) أو أنهم لا يخافون من كفر لأنهم نجوا منه، ولا يحزنون على فوت الإيمان كما يحزن من فاته لأنهم حصلوه، وقيل: لا يخاف عليهم غيرهم، وقيل: لا يلحقهم ما يوجب خوفاً لا حزناً.

﴿الَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾ عقاب الله بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. والاتقاء: حذر المعاصي إجلالاً لله تعالى، أو خوفاً من عقابه، ومن يعصي ويتوب من قلبه لم يخرج عن اسم الاتقاء والتقوى، لأنّ لذلك مراتب، منها ترك المعاصي إلا نادراً يعاجل التوبة، ومنها ترك المعاصي البتة كالأنبياء والملائكة.

قيل: يا رسول الله من أولياء الله؟ قال: «الذين إذا رؤوا ذكراً لله تعالى»^(٢)، أي تدعو حالهم إلى طاعة الله وتقواه، وقال ﷺ: «لله قوم تحابوا في الله بلا قرابة، هم على منابر من نور يوم القيامة، يغطهم الأنبياء والشهداء، لا فزع عليهم، وهم أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون». [قلت:] ونقول: الأنبياء أفضل، إنما يتمنون حالهم لشدة الجمع بينهم وبين أمهم لشأن التبليغ، ثم رأيتهم والحمد لله تعالى لغيري، وقال عيسى

١- رواه أبو داود في كتاب اليوع، رقم ٣٠٦٠، من حديث عمر (م.ح). ورواه الهندي في الكثر، ج ٩/ص ١٣، رقم ٢٤٦٩٧. والسيوطي في الدر، ج ٣/ص ٣٦٦، في حديث طويل وأوله قوله ﷺ: «إنّ الله تعالى عبداً ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغطهم النبيون والشهداء بقربهم ومقعدهم من الله يوم القيامة...» من حديث أبي مالك الأشعري.

٢- أورده السيوطي في الدر، ج ٣/ص ٣٣٥، من حديث سعيد بن جبير.

الطَّيِّفَاتِ : «أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين رفضوا الدنيا ولم يغرهم ظاهرها، وهدموها وبنوا بها الآخرة».

«الَّذِينَ آمَنُوا...» مبتدأ وخبره: «لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ» أو خبر ثانٍ لـ «إِنَّ»، أو خبر لمخوف، كأنه قيل: من هم؟ فقال: هم الذين. قيل: أو منصوب على المدح، أو نعت لـ «أَوْلِيَاءَ»، وفيه الفصل بالخبر، وإذا لم يجعل «لَهُمُ الْبُشْرَىٰ» خبراً فهو مستأنف، كأنه قيل: ماذا لهم؟ فقيل: «لَهُمُ الْبُشْرَىٰ...». و«فِي الْحَيَاةِ» متعلق بـ «الْبُشْرَىٰ» أو بـ «لَهُم»، أو بمتعلقه، أو حال من ضمير الاستقرار.

عن عبادة بن الصامت قال رضي الله عنه: «البشرى في الدنيا الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له»^(١) رواه الحاكم، قال رضي الله عنه: «ذهبت النبوة وبقيت المبشرات»^(٢)، وقال رضي الله عنه: «الرؤيا الصالحة التي يتبشّر بها المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة»^(٣) كما هو مشهور، وعن ابن عمر وأبي هريرة: «جزء من سبعين جزءاً من النبوة»^(٤). ولا يختص التبشير بها بمن في غاية درجات الولاية، بل بالسعيد مطلقاً، ويجوز أن يراها أو ترى له، ولو في حال المعصية، لأنه يختم له بالسعادة، فلا تهم.

١- رواه الحاكم في مستدركه في كتاب التفسير (١٠) تفسير سورة يونس، ج ٢/ ص ٣٧٠. من حديث عبادة بن الصامت.

٢- رواه ابن ماجة في كتاب تعبیر الرؤيا (١) باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، رقم ٣٨٩٦. من حديث أم الكعبة. وأحمد في مسنده، ج ٦/ ص ٣٨١.

٣- رواه الربيع في مسنده، باب الرؤيا، رقم ٥١، مع اختلاف في اللفظ، من حديث أنس.

٤- رواه ابن ماجة في كتاب تعبیر الرؤيا (١) باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. رقم ٣٨٩٧، من حديث ابن عمر.

ويجوز أن تفسر بالرؤيا الصالحة وما يشتر به على لسان رسول الله ﷺ، وما يكون بالمكاشفة وما تبشر به الملائكة عند النزاع، ويكون حديث عبادة تمثيلا لا حصرا.

وَيَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ تَمَثِيلٌ مَا رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟» قَالَ: «تِلْكَ عَاجِلُ بَشَرِي الْمَوْمِنِ»^(١) فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ حَصْرًا أَيْضًا، وَذَلِكَ بِمَا قَصِدَ مِنْهُ لِلنَّشَاءِ بَلْ يَشْغُلُ قَلْبَهُ بِاللَّهِ فَيَفِيضُ النُّورَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَيُنَادِي الْمَلِكَ لِلْمَلَائِكَةِ: «إِنَّ اللَّهَ أَحَبُّ فَلَانَا فَأَحْبُوهُ»، وَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ وَالْبَشَرَى فِي الْآخِرَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿تَنْزَلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ (سورة فصلت: ٢٩) قِيلَ: عِنْدَ الْمَوْتِ، وَقِيلَ: بَعْدَهُ، قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿بَشِّرَاكُمُ الْيَوْمَ﴾ (سورة الحديد: ١٢).

﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ لَوْعَدَهُ وَلَا لَوْعِيدَهُ، وَلَا لَشَيْءٍ مِمَّا قَضَى، وَهَذَا لِعُمُومِهِ وَكَوْنِهِ بِرَهَانًا عَلَى عَدَمِ خَلْفِهِ الْبَشَرَى أَوَّلَى مِنَ التَّفْسِيرِ بِمَخْصُوصٍ عَدَمِ خَلْفِهَا. ﴿ذَلِكَ﴾ إِمَارَةٌ إِلَى الْبَشَرَى، وَإِنَّمَا ذَكَرَ بِتَأْوِيلِ التَّبَشِيرِ، أَوْ إِمَارَةٌ إِلَى ثُبُوتِهَا إِذْ قَالَ: ﴿لَهُمُ الْبَشَرَى﴾. ﴿هُوَ الْفَوْزُ﴾ أَيِ الْمَفُوزِ بِهِ ﴿الْعَظِيمُ﴾ فَتَسَلَّ بِذَلِكَ عَنْ إِثْبَانِهِمْ وَأَيَقِنَ كَمَا قَالَ:

﴿وَلَا يُخَيِّرُكَ قَوْلُهُمْ وَإِنَّ الْأَعْزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ٥٠ ﴿أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يُتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِنَّ يَتَّبِعُونَ

١- رواه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب (٥١) باب: إذا أتني على الصالح فهي بشرى ولا تضرُّه، رقم ١٦٦ (٢٦٤٢) من حديث ابن عمر.

إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمُ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿٦٦﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ
وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٦٧﴾

العزة والملك لله تعالى

﴿وَلَا يُخْزِنُكَ قَوْلُهُمْ﴾ لست مرسلاً ولا نبياً وأنت مجنون أو شاعر أو
ساحر، أو ما تأتي به أساطير الأولين، أو يعلمك بشر؛ وفي هذا تهديد لهم.

﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾ لا شيء منها لغيره، فهو ينصرك عليهم ولا تنفعهم
قوتهم بالمال والكثرة، وهو تعليل جملي لقوله: ﴿لَا يُخْزِنُكَ﴾ كأنه قيل: لأنَّ
العزة لله جميعاً، كما قرأ أبو حيوه بفتح الهمزة، وهذا أولى من أن يكون
استثنافاً بيانياً، كأنه قيل: لم لا يخزنه؟ فقال: ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا﴾، لأنَّ
الأول هو المتبادر، ولأنَّ «يُخْزِنُكَ» نهى لا إخبار، والاستثناف البياني إنما
يحسن بعد الإخبار، وأما بعد الطلب فيحتاج لتأويل، كأنه قيل: لِمَ نُهِيَ عَنِ
الحزن المتأثر بإحزانهم؟ فقال: ﴿إِنَّ الْعِزَّةَ...﴾ وهي على ظاهرها يعطيكمها
الله، أو بمعنى القوة.

وقد يقال - على بعدٍ - إنَّ الجملة محكية بالقول على فرض أنَّ المشركين
يقولون: العزة لله، بلسانهم واعتقادهم، لأنها أمر واضح لا محيد عنه، والحزن
يتصور منه ﴿٦٦﴾ لمخالفتهم مضمون ذلك، وكذلك يجب أن يكون بدلاً من
القول، كأنه قيل: لا يخزنك أنَّ العزة لله بفتح الهمزة على حدٍّ ﴿وَلَا تَكُونَنَّ
ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ﴾ (سورة القصص: ٨٦) ﴿وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا - آخَرَ﴾ (سورة
القصص: ٨٨) إلهاباً وتهيجاً.

واللفظ نهى للقول أن يخزنه، والمراد النهي عن التأثر به، وذلك أنه السبب.
و«جَمِيعًا» حال من الضمير في الخبر، ولم يؤنث لأنَّ «فعيلاً» من صيغ المصدر،

وهو يصلح بلفظ واحد لِكُلِّ ما أريد به، ولو كان هنا وصفاً أو توكيداً، أي إنَّ العزَّةَ جميعها لله، وما تقدَّم أولى.

﴿هُوَ السَّمِيعُ﴾ العليم بالأصوات ﴿الْعَلِيمُ﴾ بالأفعال والاعتقادات وكلِّ شيء، فهو يعاقبهم على أفعالهم، وأقوالهم واعتقاداتهم كبيرها وصغيرها، ويجازيكم خيراً كذلك وينصركم، وصفائهم كبائر لأنهم أصرُّوا عليها، وبالإشراك ﴿أَلَا إِنَّ اللَّهَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ﴾ من العقلاء الملائكة والإنس والجنَّ بعبوديتهم له، وملكه لهم، وخلقهم لهم، أو أراد بـ«مَنْ» العقلاء وغيرهم، فإذا كان العقلاء خدماً له وملكاً لا أهليَّة لهم لألوهيَّة، فكيف تتاهل الجمادات لها، كما قال: ﴿وَمَا يَتَّبِعُ﴾ بالعبادة ﴿الَّذِينَ يَدْعُونَ﴾ يعبدون أصناماً ﴿مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءُ﴾ إنما اتَّبَعُوا أشياء غير شريكة لله، وتوهَّموا أنَّها شركاء له سبحانه.

(خو) و«شُرَكَاء» مفعول به لـ«يَتَّبِعُ»، و«مِن دُونِ اللَّهِ» نعت للمفعول به المقدَّر لـ«يَدْعُونَ» كما رأيت، أو «شُرَكَاء» مفعول لـ«يَدْعُونَ» ومفعول «يَتَّبِعُ» محذوف، أي ما يتَّبِعُ الذين يدعون من دون الله شركاء بالحقيقة، ولو سَمَّوْها شركاء لجهلهم ما يتَّبِعُ يقينا، كما يدلُّ له قوله: ﴿إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ﴾ وعليه فـ«مِن دُونِ اللَّهِ» حال من «شُرَكَاء»، و«مَا» نافية في ذلك كله، ويجوز أن تكون استفهاميَّة مفعول له لـ«يَتَّبِعُ»، إنكار للياقة، و«شُرَكَاء» مفعول «يَدْعُونَ»، و«مِن دُونِ اللَّهِ» حال من «شُرَكَاء»، أو موصولا اسميًّا معطوف على «مَنْ»، والرابط محذوف، أي يتَّبِعْهُ، و«الَّذِينَ» على كلِّ حال واقع على المشركين، ولا حاجة إلى جعل «مَا» موصولا مبتدأ خبره محذوف تقديره: باطل.

والمراد بقوله: ﴿إِلَّا الظَّنُّ﴾ ظَنُّهُمْ أَنَّ الأصنام آلهة تشفع لهم، ويجوز أن يفسَّر ﴿شُرَكَاءَ﴾ بالأصنام، والملائكة، وعيسى، وعزير، والنجوم، والقمرين، والضوء، والنار، والبقر، وكل ما عبد من دون الله، فالظَّنُّ هو ظَنُّهُمْ أَنَّها آلهة تشفع.

ويجوز أن لا يقدَّر للظَّنِّ مفعولان على أن يكون مِمَّا لم يتعلق الغرض في كلامهم بمفعوله، كأنه قيل: إن يتبعون إلا خلاف اليقين، ولا سيما أنَّ عمل المصدر المقرون بـ«ال» ضعيف قليل في غير الظروف، [قلت:] بل هذا أولى بتخريج الآية. ﴿وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾ يكذبون، وأصله الكذب بتحزير، ويجوز إبقاؤه على هذا الأصل، والخرص أيضا: التحزير بلا تلفظ، كخرص النخل، فيكون المعنى: يقدِّرون في أنفسهم أَنَّها آلهة، ولو تلفظوا بعد، كما يطلق الكذب على الفعل أيضا بلا تلفظ، ويقال: الخرص مشترك بين الكذب والخرز.

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ﴾ خلق ﴿لَكُمْ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ عن الحركة فتبقى قواكم، ويرجع ما ذهب منها بالحركة، لأنَّ الإنسان مغرى بالعاجل، فقد لا يبقى على نفسه ما دام يجد عملا فيطَّل [حركة] جسده. ويجوز كون «جَعَلَ» بمعنى صيَّر، أي جعل لكم الليل سكنا لتسكنوا فيه، وهو أنسب بقوله: ﴿وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا﴾. بمفعولين، فيكون مفعولان قبله ثانيهما «سكنا» كما رأيت، أي وقت سكون، أو وقتا يمال إليه، وعلى معنى خَلَقَ يكون «مُبْصِرًا» حالا من «النَّهَارَ».

(بلاغة) وإسناد الإبصار إلى النهار مجاز عقلي ووجه أنه زمان البصر، ويجوز أن تكون الآية من باب شبه الاحتباك، وهو أن يحذف من كُلِّ من الموضعين مقابل ما ثبت في الآخر، والمعنى: جعل لكم الليل

مظلماً لتسكنوا فيه، والنهار مبصراً لتتحرّكوا في مكاسبكم، كما قال في القصص: ﴿لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَلَتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ﴾ (سورة القصص: ٧٣) ثم إنَّ المناسب لقوله: ﴿لَتَسْكُنُوا فِيهِ﴾ أن يقال: لتبصروا فيه، بإسناد الإبصار إلى النهار، بمعنى تصديره غيره بصيراً، أو بمعنى: ينظر، وكلاهما مجاز عقلي، وعلة ذلك التفرقة بالنص على معنى ظرفيّة ما هو مجرد فقال فيه، وعلى معنى ظرفيّة ما ليس ظرفيّة مجردة بل بتوسّط السبب وهو الضياء، ولا شك ولا خفاء أنَّ الرؤية بخلق الله، ولم يذكر مقابل الإبصار لأنَّ الضياء نعمة بذاته مقصودة ولا كذلك الظلمة.

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ الجعل أو ما ذكر من الليل والنهار، أو ذلك كله ﴿آيَاتٍ﴾ دلائل الوحدة، أو آيات أخر متلوّة في ذلك الشأن غير ما ذكر ﴿لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ﴾ يتدبّرون ويعتبرون، فيفهمون أنَّ خالق هذه الأشياء كلّها مختصّ بالوحدانية والألوهيّة. والآية كالدليل لقوله: ﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ...﴾ فإنَّ ما قبل هذه الآية يدلُّ على الوحدانيّة بأنَّ أشرف معبوديهم هو عبد له تعالى، فلا يصلح للربوبيّة فضلاً عن غيره، وهذه بأنَّ له قدرة كاملة على تغييب الليل والنهار، ولا يصلح للربوبيّة من لا يقدر على ذلك ولا على أدنى شيء، ولو كانت تصحُّ عبادة غير الله تعالى لكانت الأصنام المنحوتة أحقَّ بأن تعبد ناحتها لو عقلت، لأنَّه نحتها. والمراد: يسمعون المتلوّة ونظائرها المنبّهة على الآيات التكوينيّة.

﴿قَالُوا إِنَّا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ لِمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بِهَذَا أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٨﴾ قُلِ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿٦٩﴾ مَتَّعَ فِي الدُّنْيَا ثَمَرَهُمُ ثُمَّ يُدْقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ

يَمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿٧٠﴾

نفي اتخاذ الولد عن الله

ويدلُّ على إرادة غير الأصنام معها فيما تقدَّم قوله تعالى: ﴿قَالُوا﴾ أي اليهود والنصارى ومن زعم أنَّ الملائكة بنات الله، وهم قوم من العرب وطائفة من النصارى ﴿اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا﴾ من زوج تزوجها، ﴿أَنْتَى يَكُونُ لَهُ، وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةً﴾ (سورة الأنعام: ١٠٢).

[قلت:] فليس كما زعم من زعم أنَّ المراد أنَّه اتَّخَذَ ابن غيره ابنا له، كما يتبنَّى الإنسان ابن غيره، وأيضا لو كان المراد هذا كما يسمَّى الولد ابنا لعظيم غير أبيه تشريفا له ومحبويا لديه، وكما سُمِّيَ إبراهيم خليلا لم يكن التغليظ الوارد، ولو كان ينهى عنه أيضا للإيهام بحقيقة الولد وإيهام الحاجة، ولو كان الاتِّخاذ أنسب بالتبني لكن تفسر الآية بتحصيل الولد، وقد يكون ذلك كله واردا عن الكفرة، يقال: ولد، ويقال: لم يلد ولكن اتَّخذ ولدا، وقد قيل: إنَّ الله يدعى أباً لعيسى بمعنى مشرَّف عند الله، وشاع حتَّى توهم الناس أنه أبوه حقيقة.

﴿سُبْحَانَهُ﴾ نزهوا أيُّها الناس الله عن الولد، فإنَّ الولادة من صفات الجسم، ومن صفات المحتاج، وتعجَّبوا أيُّها العقلاء المستعملين لعقولهم. والصحيح أنه لا يلزم أن يكون في «سبحان» معنى التعجُّب أو التعجب، بل يجوز استعماله لمجرَّد التنزيه ﴿هُوَ الْغَنِيُّ﴾ عمَّا سواه، وإنَّما يتَّخذ الولد من يحتاج إليه فكيف يتَّخذه.

﴿لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ وكلُّ ما سواه فكيف يحتاج؟

وكيف لا يكون غنياً؟ بل ما خلق سواه للحاجة بل للدلالة، ولو كان للحاجة لم يزل محتاجاً إلى غير ما وجد فما يزال يخلق للحاجة، تعالى عن ذلك، والبنوة تنافي الملك. ﴿إِنْ﴾ أي ما ﴿عِنْدَكُمْ مِّنْ سُلْطَانٍ﴾ فاعل «عِنْدَ»، أو فاعل لثابت مغنٍ عن الخير، أو مبتدأ لـ «عِنْدَ»، والسلطان: الحجة ﴿بِهَذَا﴾ أي على هذا، متعلق بـ «سُلْطَانٍ»، أو نعت أو حال من ضمير الاستقرار، أو بمعنى في متعلق بـ «عِنْدَ»، أو بالاستقرار أو بـ «سُلْطَانٍ».

(نحو) وزعم بعض أنه متعلق بـ «سُلْطَانٍ»، وأنَّ الباء على ظاهرها، لأنَّ «سُلْطَانٍ» يتضمَّن معنى الاحتجاج والاستدلال، وليس كذلك، فإنَّ قولهم بالولد ليس استدلالاً بل يحتاج للدليل، ولا دليل له، بل الدليل نافي له. والإشارة إلى قولهم بالولد.

﴿أَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ ما لا يثبت من اتَّخَذَ الولد فضلاً عن أن تعلموه، وذلك توبيخ، وكلُّ ما لا دليل عليه لا يثبت وهو جهل، والاعتقاد لا بدَّ فيه من قاطع.

﴿قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ﴾ باتَّخَذَ الولد وثبوت الشركة ﴿لَا يُفْلِحُونَ﴾ لا يفوزون بالجنة ولا ينجون من النار والمكروه ﴿مَتَاعٌ﴾ قليل، حالهم في الدنيا متاع، أي تمتع قليل، أو لهم متاع قليل، والمعنى على هذا: لهم ما يتمتعون به، أو لهم تمتع، أو حياتهم أو قلوبهم متاع، أو افتراؤهم متاع، أي تمتع، وذلك لأنَّ لهم لذة في الافتراء، والمراد أنَّ هذا المتاع ليس من جنس الفلاح أو ما يفلح به لأنَّه حقير، كما دلَّ عليه التكرير ولأنَّه قليل، لأنَّه متكدر سريع الزوال، لأنَّه من الدنيا كما قال: ﴿فِي الدُّنْيَا﴾ يتمتعون به في حياتهم، أو ثابت في الدنيا، وينقطع ولا يتصلون به بعدها، بل يعاقب عليه إذ لم يشكروه وعلى سائر معاصيهم كما قال:

﴿ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ﴾ بالموت والبعث ﴿ثُمَّ نُذِيقُهُمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ﴾ في القبر والموقف وفي النار ﴿بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ﴾ بالقرآن وسائر الوحي، وبالنبى ﷺ، وبوحدانية الله ﷻ، و﴿ثُمَّ﴾ الأولى للترتيب الذكري بلا تراخ، كأنه قيل: أذكر لكم بعد ذلك «إنَّ إلينا مرجعهم»، أي رجوعكم، والآية تقرير لقوله: ﴿لَا يُفْلِحُونَ﴾.

﴿وَآتِلْ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَتَقَوُّوا إِنَّ كَانَتْ كِبَرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذَكِيرٌ مِنِّي بِمَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيَّ﴾ فاجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمّةً ثم أقضوا إلى ولا ينظرون ﴿٧١﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجِرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٧٢﴾ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْتَهُ وَفَتَنَّا فِي الْفُلِكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خُلَافَةً وَأَعْرَفْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿٧٣﴾

قِصَّةُ نُوحٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ مع قومه

﴿وَآتِلْ﴾ يا مُحَمَّدٌ ﴿عَلَيْهِمْ﴾ على قومك أهل مكة، أو المشركين مطلقاً ﴿نَبَأَ نُوحٍ﴾ خبره ﴿إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ﴾ قيل هم من بني قابيل. و«إِذْ» بدل اشتمال من «نَبَأَ»، ولا يتعلق بقوله: ﴿نَبَأَ﴾ لأن وقت القول لم يكن حال الإخبار، ويجوز تعليقه بنعت مقدّر هكذا: نبأ نوح الواقع إذ قال، وفي الآية حذف مضاف، أي بعض نبيه؛ أو الإضافة للجنس الصادق بالبعض، لأنه لم يذكره كله بل بعضه وهو قوله: ﴿يَا قَوْمِ إِنْ كَانَتْ كِبَرٌ عَلَيْكُمْ مَقَامِي﴾ أي قيامي، أي لبثي فيكم بالدعوة، كقولك: قام بكذا؛ أو اسم مصدر، أي إقامتي بالدعوة فيكم مدة طويلة إن قال ذلك بعد طول مآ، فكيف إن قاله في وسط

عمره أو آخره؟ أو كناية عن نفسي، أي عن ذاتي كما يقال: سلام على مقام فلان، وعظم الله حضرة فلان، يراد فلان على أنه اسم مكان، أو مصدر تصرف فيه.

أو من القيام ضد القعود على أنه يعظمهم قائما كما كان رسول الله ﷺ يعظ على المنبر قائما، وعيسى عليه السلام يعظ الحواريين قائما، وذلك ليعم الاستماع، أو مقام هو من زيادة الأسماء، أي إن كان كبرت عليكم، واسم كان ضمير الشأن، أو تنازع «كان» و«كبرت» في «مقامي».

﴿وَتَذَكِّرِي﴾ لكم ﴿بَنَائِيَاتِ اللَّهِ﴾ الجواب محذوف تقديره: لم أبال باستثقالكم، أو فافعلوا ما شئتم، وناب عنه علته وهو قوله: ﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ﴾ والمعنى لأنني على الله توكلت؛ أو الجملة هي الجواب عبارة عن عدم مبالاته؛ أو عبارة عن استمرار توكله على الله تعالى؛ أو لإحداث مرتبة مخصوصة في التوكل؛ أو الجواب: ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾.

(نحو) وقدم الظرف للحصر وللإهتمام، وكانت الفاء مع أن الجواب يصلح شرطا للفصل بمتعلقه وكأنه جملة اسمية، وقيل: لا يجوز الفصل بين أداة الشرط وفعله إلا قليلا بخلاف القياس، نحو: إن زيدا أكرمت، وإن يزيد مررت، فحينئذ يقال قرن بالفاء لأنه لا يصلح أن يكون شرطا. ﴿فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ﴾ اتقنوا كيدكم، عطف إنشاء على إخبار ﴿وَشُرَكَاءَكُم﴾ مفعول محذوف تقديره: واجمعوا بوصل الهمزة وفتح الميم، لأن أجمع بالهمزة في المعاني، وجمع في الأجسام؛ أو يقدّر: وادعوا شركاءكم؛ أو منصوب على المعية؛ أو يقدّر مضاف، أي وأمر شركاء، فيكون المفعول من المعاني، فيصح عمل «أجمع» بالهمزة فيه بواسطة العطف، وقيل: أجمع وجمع بمعنى، فيكون «أمركم» مفعولا به له، وقيل: المراد بشركاء من على دينهم، والمشهور أنهم الأصنام.

﴿ثُمَّ﴾ لتراخي الرتبة ﴿لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ﴾ أظهر في مقام الإضمار لزيادة التقرير، وقيل: المراد به أمر آخر وهو ما يعتريهم منه من الشدة، فيكون الغمة بمعنى الكرب ﴿عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ﴾ نهى الأمر أن يكون غمة عليهم، والمراد نهيمهم عن أن يغتموا به، ولكن وجه النهي إلى الأمر مبالغة، فإنه كناية عن نهيمهم عن جعل أمرهم غمة عليهم؛ أو المعنى لا تجعلوا أمركم في قصد غمة، أي مستورا بل أظهروه؛ أو لا تجعلوه حزنا وهماً وإن قتلتموني استرحت.

﴿ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ﴾ والمفعول محذوف، أي انفذوا في ما أردتم، استعارة مكنية، إذ شبه الهلاك بالدين والقضاء تخييل، وعددي بـ«إلى» لتضمينه معنى أدوا أو أبلغوا؛ أو اقضوا بمعنى أحكموا، فهو تضمين واستعارة مكنية. ﴿وَلَا تُنظِرُونِ﴾ لا تمهلوني، فإنني لا أبالي بكم ولو تقتلونني، فإنني متوكل على الله ﷻ ولا أترك ديني.

﴿فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ أعرضتم عن تذكيري، وهذا الإعراض حادث بعد التذكير، وهو غير السابق فلا تكرار، ولو فرضنا اتحادهما لقليل: المراد بقوا على الإعراض، والجواب محذوف تقديره: فلا ضير؛ أو فلا باعث يدعوكم إلى التولي، ونابت عنه علته وهو قوله: ﴿فَمَا سَأَلْتُكُمْ﴾ عليه ﴿مَنْ أَجْرٌ﴾ لأنني ما سألتكم عليه أجرا يفوتي لتوليكم؛ أو يوجب توليتكم لأحد أمرين: لثقله عليكم أو لكونه سببا لاتهامكم بأن تقولوا إنما يعظنا طمعا في الأجر من أموالنا.

﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ دنيا وأخرى على تبليغي إياكم لا تعلق له بقبولكم، ولا إعراضكم؛ أو الجواب: ما سألتكم، بمعنى عدم المبالاة ﴿وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ﴾ بأن أكون ﴿مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ من الموحدن المطيعين في عدم أخذ الأجرة على الدين؛ أو المستسلمين لأمره ونهيه لا أخاف ولا أرجو غيره؛ أو المستسلمين لما يصيبني من البلاء عن ديني، منكم أو من غيركم.

﴿فَكَذَّبُوهُ﴾ أي كذبه قومه الذين كان يُخاطبهم، والمراد: التكذيب بعد هذا الخطاب المخصوص فلا تكرير، وإلا فالمراد الزيادة في التكذيب أو البقاء عليه ﴿فَنَجَّيْنَاهُ﴾ الفاء تعليل، لكن محطه قوله: ﴿وَأَغْرَقْنَاهُ﴾ أو تعليل منظور إلى المجموع؛ أو تعليل لقوله لقومه ما ذكر كله من قوله: ﴿فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ﴾ باعتبار التنجية ولقوله: ﴿كَذَّبُوهُ﴾ باعتبار الإغراق.

والمراد: نجَّيْنَاهُ من الغرق، وهو أولى من أن يقال: فنَجَّيْنَاهُ من إيذاء الكفرة، لقوله: ﴿وَأَغْرَقْنَاهُ﴾ ولقوله: ﴿وَمَنْ مَعَهُ﴾؛ أو يقدَّر: فحَقَّتْ عليهم كلمة العذاب فنَجَّيْنَاهُ؛ أو فعاملنا كلاً بما يقتضيه فأنجيناه. ﴿وَمَنْ مَعَهُ، فِي الْفُلِّ﴾ متعلق بـ«نَجَّيْنَاهُ»؛ أو بـ«مَعَ»، لأنه عامل معنوي، لأنه في معنى ثابت أو ثبت؛ أو حال من هاء «نَجَّيْنَاهُ وَمَنْ»؛ أو من الضمير في «مَعَ»، وهم أربعون رجلاً وأربعون امرأة، وقيل: تسعة وسبعون وقيل: سبعة.

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ﴾ أي نوحاً ومن معه في السفينة، وردّه بعض إلى «مَنْ مَعَهُ»، وفي الهاء مع الميم مراعاة معنى «مَنْ» ﴿خَلَائِفٌ﴾ من الهالكين بالغرق. ﴿وَأَغْرَقْنَاهُ﴾ بالطوفان ﴿الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ هي كلُّ معجزة نوح؛ أو الآيات: الطوفان، كان الطوفان في أواخر أمره يعدهم به.

﴿فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِينَ﴾ هي إهلاكهم، انظر كيف كان عاقبة قوم نوح لما أنذروا ولم يصدقوا بالإنذار، فكذلك قومك قد أنذروا بأشدِّ مما أنذر به قوم نوح وأظهر، فهُمْ أَحَقَّاء بالهلاك، ولتعليل الأمر بالإنذار والتكذيب لم يقل: أغرقناهم وكيف كان عاقبتهم.

وقدَّم التنجية على الاستخلاف والإغراق لكمال العناية بها، ولتعجيل المسرة للنبي ﷺ إذ له ما لنوح وعلى قومه ما على قوم نوح من مطلق

الإهلاك، وللايذان بأصالة الرحمة وكونها أنسب بالرُّبُوبِيَّةِ، وأمَّا الإهلاك فهم استلحقوه بذنوبهم.

[قلت:] وإنما علقت ذلك إليه ﷺ لا إلى نوح لأن الآية نزلت عليه، وأمَّا نوح عليه السلام فلا ندري أنزل عليه مضمون ذلك كله؟ وإن نزل فلسنا ندري أكان على هذا الترتيب الذي في الآية أو على ترتيب آخر؟. وفي الآية تسليية لرسول الله ﷺ وتهديد لهم.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَبَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِرِيسٍ قَبْلُ كَذَٰلِكَ نَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِ الْمُتَعَدِّينَ ٧٤﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ وَهَارُونَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ٧٥ فَأَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ٧٦ قَالَ مُوسَىٰ أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَٰذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ ٧٧ قَالُوا أَاجْتَنَّبْنَا لِلْإِثْمِ فَذُنُوبَنَا وَمَا وَدَّعْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا وَتَكُونُ لَكُمْ ءَالِكِبْرِيَاءَ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ ٧٨﴾

عادة الأمم في تكذيب الأنبياء وقصة موسى مع فرعون

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا﴾ أرسلنا ﴿مِنْ بَعْدِهِ﴾ بعد نوح ﴿رَسُولًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ﴾ كل رسول إلى قومه، والمراد: الرسل الذين قبل موسى لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ بَعَثْنَا...﴾. وإضافة القوم للحقيقة، فيصدق بأقوام كقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم وقوم لوط، والمراد بالرسل ما يشمل الأنبياء بلا رسالة، من إطلاق الخاص وإرادة العام.

﴿فَبَاءُواهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ﴾ المعجزات الواضحة في نفسها وفي دلالتها على

وضوح الرسالة والنبوة. والمشهور في نوح رسالته إلى أهل الأرض كلها وقيل: لبعضها وهم أهل دعوته، ورجَّحه بعض، واختار أهل الصين أنَّ الصين لم يغرق وأنَّ الغرق لم يعمَّ الأرض، وقيل: عمَّ من لم يرسل إليه لأنَّه تعالى له أن يفعل ما شاء، والصحيح الأوَّل.

إلاَّ أنه روي أنه بعد نزوله من السفينة سار في الأرض فوجد قوما لم يغرقوا فقال لهم: ما شأنكم؟ فقالوا إنا مسلمون، وما قلت في دعائك؟ قال: قلت: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذِيَّارًا﴾ (سورة نوح: ٢٦) فقالوا نحن لسنا كافرين، ولا يخفى أنه نبيء الكلِّ بعد الغرق ضرورة، فقيل: إجماعاً، قلت: لا ضرورة ولا إجماع لذلك القوم الذين لم يغرقوا، فإنَّ الظاهر أنَّهم على الحقِّ بدون نوح. وعند قومنا المشهور اختصاص نبيِّنا ﷺ بالبعث إلى الخلق كلِّهم على الإطلاق بلا قيد، وقد يقال: إنه بعث إلى الأنبياء قبله.

(نحو) الباء للمصاحبة أو للتعدية، وكأنَّه قيل: أجازوهم البيِّنات؟ والهاء مفعول ثانٍ مقدَّم، أي صيرَّ البيِّنات جاءيتهم. ﴿فَمَا كَانُوا يَوْمِنَا بِمَا﴾ اسم موصول، والرباط هاء «به»؛ أو حرف موصول والهاء للحقِّ، ﴿كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ﴾ قبل بعث الرسل إليهم لشدة شكيمتهم، شدة تختصُّ بالشقي، والباء الأولى للسببيَّة، والمعنى بسبب تعوُّدهم تكذيب الحقِّ، وهي متعلِّقة بما النافية، لأنَّ المعنى: انتفى الإيمان بسبب تكذيبهم الحقَّ من قبل بعثة الرسل إليهم، وقيل: واو «كَذَّبُوا» لقوم نوح.

﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ مثل ما ذكر من انتفاء إيمانهم نطبع على قلوب المعتدين، أي نختم عليها، وإن شئت فقل: مثل ذلك الطبع نطبع على قلوبهم فلا تقبل الإيمان، لأنَّ القضاء بعدم الإيمان طبع.

ويجوز أن يراد بالمعتدين من ذكر قبل، فشأنه الإضممار، وأظهر ليصفهم

بالاعتداء المشعر بالانهماك في الضلال واتباع المألوف.

(أصول الدين) وفي الآية أنَّ الأفعال بقدرة الله وكسب العبد وهي مخلوقة لله ﷻ، وليس تفسيرنا الطبع بالخذلان منافيا لقولنا: إِنَّ الأفعال مخلوقة لله ﷻ.

﴿ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْنِ مِنْهُمَا﴾ بعد هؤلاء الرسل أو بعد هؤلاء الأقوام ﴿مُوسَىٰ وَهَارُونَ﴾ إِلَىٰ «فِرْعَوْنَ وَمَلَأَيْنَاهُ» تخصيص بعد تعميم، والملاء: القوم مطلقا، أو الأشراف الذين يملأون العيون مهابة للباسهم وأجسامهم، وأمّا غيرهم فتبع. ﴿بَنَاتِنَا﴾ التسع: العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمس وخلق البحر، متعلق بـ«بعث»، أو بحال محنوف صاحبه موسى وهارون، أي ملتبسَيْن بآياتنا.

﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ عن الإيمان بها لشرفهم، فكفر غيرهم بها تقليدا لهم، ويجوز أن يقال: استكبروا عنهما أي عن موسى وهارون؛ أو استكبروا عنهم، أي عن الآيات وموسى وهارون، وذلك أول الأمر إذ قال: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا...﴾ (سورة الشعراء: ١٧) ﴿وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ﴾ عادتهم الإجماع فاجترأوا على الكفر بذلك، فإنَّ الذنب يجرُّ إلى الآخر الذي أعظم منه أو دونه أو مساويه.

والواو للحال بتقدير «قد» وبدونه؛ أو للعطف، ولها نصيب في التفريع لعطفها على مدخول الفاء المتفرّع على محنوف، أي فانبعثا فأديا الرسالة إليهم فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.

﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا﴾ الآيات التسع، وذكرها بالحق في موضع

الضمير تفخيما لها، حتى إنه إذا ذكر لفظ الحق صرف إليها؛ أو الحق: دين الله، أو اليد والعصا، لأن نزاعهم وقع في اليد والعصا.

ولا يصح ما قيل: إن التقدير: ﴿قَالَ مُوسَىٰ أَقَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ...﴾ إلى قوله: ﴿...فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ...﴾ إلى: ﴿...لِّلنَّاطِرِينَ﴾ (سورة الأعراف: ١٠٥-١٠٨) ﴿فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ لأن مجيء الحق هو مضمون ﴿قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ﴾، فلا يقدَّر ﴿لَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ﴾ معطوفا عليه، ونسبة المجيء إلى الحق استعارة، ويضعف تفسير الحق بدين الله بأنه لا يتم معه الجواب لـ ﴿لَمَّا﴾ بقوله: ﴿قَالُوا إِنَّ هَٰذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ظاهر في نفسه أو متميز عن غيره فائق له، من أبان اللازم؛ أو مظهر للباطل حقا، من أبان المتعدي. وأفادت الفاء أن تجاسرهم على قولهم هذا مسبب عن اعتيادهم الإجماع.

(بلاغة) ومعنى «جاء»: حصل تجوزا، للإشعار بأن المقدرات متوجهة من الأزل أو اللوح المحفوظ إلى أوقاتها شيئا فشيئا، فشبه التقرب شيئا فشيئا بالمجيء شيئا فشيئا، وشبه الحق بالشخص المنتقل بالمجيء من الله، ورمز إلى ذلك التشبيه بما يلائم الإنسان وهو المجيء.

أكدوا بطلان ما هو حق أكيد ثابت بالحس؛ أو بالمعجزات التي لا تخفى عنهم إلا جحودا، ويجوز تقدير المعرفة هكذا: فلما جاءهم الحق من عندنا وعرفوه حقا، لأنه قد يجيء فلا يعرف وقد يجيء فيعرف، والمعنى: جاءهم الحق واضحا كما دل عليه قوله تعالى: ﴿وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ﴾ (سورة النمل: ١٤) وكأنه قيل: فما قال لهم موسى؟ فقال الله ﷻ:

﴿قَالَ مُوسَىٰ أَلَمْ أَتَقُولُوا﴾ توبيخ وإنكار للياقة هذا القول ﴿لِلْحَقِّ﴾ في شأن الحق ﴿لَمَّا جَاءَكُمْ﴾ ومفعول «تقول» محذوف تقديره: أتقولون إنه لسحر، فقال موسى أو الله لهم: ﴿أَسِحْرٌ هَٰذَا﴾ استفهام إنكار،

وقوله: ﴿وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ﴾ حال، وهو من جملة مقول هذا القول المقدر، ونحن قد أفلحنا فليس سحرا.

ولا يجوز أن يكون قوله: ﴿أَسِحْرٌ﴾ مفعولا به للقول، لأنهم جزموا بأنه سحر، ولم يتوقفوا عن الجزم، كما قال الله ﷻ: ﴿قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ﴾ اللهم إلا أن يكون الاستفهام للتقرير والتحقيق، أي أقر يا موسى بأنه سحر وبأنه لا يفلح الساحر.

(نحو) وأجيز أن يكون القول بمعنى العيب، يقال فلان يخاف القول أي العيب، وفيه أن عاب متعد فأين مفعوله؟ فلا يصح أن يقال: إنه لما كان بمعنى العيب لم يكن له مفعول، وإن قيل: لم يتعلق المعنى بالمفعول فلم ذكر قوله: ﴿لِلْحَقِّ﴾؟ وإن قيل: الحق مفعول فلم زيدت لام التقوية في المفعول مع أنه لم يتقدم ولم يضعف العامل بكونه مصدرا أو وصفا؟ وقد يقال: للبيان كما يقال: أعني لزيد، كأنه قيل: ذلك للحق.

﴿قَالُوا أَجِئْتَنَا﴾ بما يقول من وجود الله وتوحيده؛ أو من توحيده؛ وذلك رجوع إلى التقليد بعد إفحامهم، وانتفاء جواب حق يقابلون به موسى عليه السلام. ﴿لِتَلْفِتَنَا﴾ لتصرفنا.

(لغة) والالتفات مطاوعة، يقال: لفته فالتفت كصرفه فانصرف، ومنه قولنا: التفت عن الخطاب إلى الغيبة مثلا، والتفت في صلاته أي لفته نفسه من الخطاب فالتفت، أو لفته الشيطان في الصلاة فالتفت، وقد يتجاوز به إلى قولك: انتقل من الخطاب.

﴿عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ عَابَادًا﴾ من عبادة الأصنام ومن عبادة فرعون فيمن

وجد آباءه يعبدونه، فإنهم ولو لم يعبدوه عبادة الأصنام لكن انقادوا لأحكامه المخالفة للحق، فذلك عبادة.

لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ...﴾ (سورة التوبة: ٣١) قال عدي بن حاتم رضي الله عنه: يا رسول الله، ما كنّا نعبدهم، فقال: «أليس تقولون يحلون لكم ويحرمون؟» قال: نعم، قال: «ذلك عبادة».

﴿وَتَكُونُ لَكُمْ أَلْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ﴾ التكبر على الناس والتعظيم عليهم واستتباعهم؛ أو العظمة بالسلطنة التي تطلبانها، وهي أكبر ما يطلب من أمر الدنيا. والأرض عامة، أو أرض مصر. أفردوا موسى عليه السلام قبل هذا لأنه المحاطب لهم، وأنه الأصل في الرسالة، ولأنه المقصود بالإغاطة، وجمعه مع هارون هنا لأن الكبرياء التي ادّعوها هي له ولأخيه، وهي الغاية المطلوبة ومنتهى الأمر.

ويجوز أن يراد بالكبرياء سببها وملزومها، وفائدة هذا الجواز الإشارة إلى أن المقصود بالملك الترفع على العباد والتبسط في البلاد. والكبرياء: التكبر، و«في الأرض» متعلق به أو بـ«تكون»، أو باستقرار «لكمّا»، أو بـ«لكمّا» لنيابته عنه، أو بالمستتر في «لكمّا». وما تقدّم تعريض بأنهم لا يؤمنون، وصرّحوا به في قوله تعالى عنهم:

﴿وَمَا نَحْنُ لَكُمْ بِمُؤْمِنِينَ﴾ مصدّقين لكم فيما جئتما به، وقدّم «لكمّا» للاهتمام بالإعراض عنه، وللفاصلة، ونشئ في قوله: ﴿لَكُمْ﴾ مع أنه أفرد في قوله: ﴿أَجِئْتَنَا﴾ لأنّ دعوة موسى هي له ولأخيه هارون، وغايتها المقصودة أن يؤمنوا بهما.

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ اِيتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ٧٩﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى ااَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ ٨٠﴾ فَلَمَّا اَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بِهِ اِلَاسِحْرٌ اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُهُ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَضِلُّ عَمَلُ الْمُفْسِدِينَ ٨١﴾ وَيُحِقُّ اللّٰهُ الْحَقَّ بِكُلِّ مِثْلٍ وَلَوْ كَرِهَ الْغَافِرُونَ ٨٢﴾

إحضار فرعون السحرة لمقاومة دعوة موسى

﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ﴾ أسند القول إليه دون الملا لأنه مختص بالأمر ابتداء، بخلاف الاستكبار ونحوه، فإنه فيهم وفيه، قيل: إلا أن الظاهر أنه غير داخل في قوله ﴿اَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا﴾ لأنه لعنه الله لا يظهر أنه يعبد صنما أو غيره كما يظهر قومه، وذلك أنه يدعو إلى عبادة نفسه، واعترض بقوله ﴿لَكَ عَنْهُ﴾: ﴿اَنَا رَبُّكُمْ اَلْعَلَى﴾ (سورة التازعات: ٢٤) وأجيب بأنه ليس فيه أنه هو يعبد رباً غير أعلى.

﴿اِيتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ﴾ يمكن أن تأتوني به ﴿عَلِيمٍ﴾ حاذق في سحره، أرسل فرعون الشرط في طلب السحرة، وطلبوا وتفحصوا في البلاد ووجدوا حذاق السحرة، وأكرهوا إلى المجيء على فرعون وقومه، فجاء السحرة، أو فاتوا بالسحرة، وحذف ذلك غنى عنه بقوله ﴿لَكَ عَنْهُ﴾:

﴿فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُمْ مُوسَى﴾ بعد ما قال لهم ما قال وقالوا له ما قالوا كما بينه في آية أخرى ﴿اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ﴾ من الحبال والعصي، لأنه شاهدها وعلم أنها للسحر، والإلقاء عبارة عن استعمالها وذلك بعدما قالوا ﴿اِمَّا اَنْ تُلْقِيَ اِمَّا اَنْ نَكُونَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقَى﴾ (سورة طه: ٦٤).

والأمر للتهديد وللإذن في تقديم ما هم فاعلوه ولا بد، توسلاً به إلى إظهار

الحق، وإلا فالسحر لا يجوز الأمر به لأنه ذنب، وتقدّم كلام في هذا. والرباط محذوف، أي ما أنتم إيّاه ملقون، أو ملقون له — بلام التقوية — أو ملقوه — بالإضافة — لا ملقون إيّاه — بضمير الفصل — لإمكان الاتصال.

﴿فَلَمَّا أَفْقَوْا﴾ تلك الحبال والعصي ﴿قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرُ﴾ الذي جئتم به هو السحر لا غيره، فتعريف الطرفين للحصر الإضافي، كأنه قيل: لا ما جئت به من الحق، فإنه ليس سحرا ولو سمّاه فرعون سحرا.

و«ال» للجنس لا للعهد، لأنّ السحر المتقدم ما جاء به موسى، وهذا ما جاء به السحرة، اللهم إلا باعتبار مطلق السحر هكذا أو حقيقته، أو على طريق الاستخدام بالظاهر كما يستخدم بالضمير.

ويجوز أن يكون «السَّحْرُ» بدلا من «مَا» والخبر هو قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَبِيْطٌ﴾. ويجوز أن تكون «مَا» استفهامية والخبر «جِئْتُمْ بِهِ»، و«السَّحْرُ» بدل من «مَا» الاستفهامية، فتقدّر الهمزة فيه؛ أو خبر لمحذوف، أي هو السحر، والاستفهام تقرير أو توبيخ على فعل المعصية. ومعنى الإبطال: إفساده أن لا يؤثر، أو إظهار للناس أنه لا ينفع، أو إفناؤه كما أنه أفناه بالعصا كقوله:

إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة

أي ظهر أنني لم تلدني لثيمة.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ﴾ لا يثبت بل يرده عليهم بالعقاب في الدنيا، أو في الآخرة، أو فيهما، وعمل المفسدين: عمل بفعل السحر وغيره من المعاصي.

واختار التعبير بالإفساد ليشير إلى أنّ السحر إفساد وتمويه باطل لا حقيقة له، كما أنه ترى الحبال والعصا تسعى وهي غير ساعية، وبعض السحر له تأثير

بالله تعالى وحقيقة كسحر اليهود للنبي ﷺ حتى إنه يرى أنه فعل شيئاً وهو لم يفعله ومرض به، والجملة تعليل لقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ﴾ والمراد بالمفسدين العموم كما رأيت؛ أو المخاطبون وعملهم؛ أو مطلق عملهم الشامل له ولغيره. وكذا المحرمون عام؛ أو هؤلاء.

﴿وَيُحَقِّقُ﴾ أي يثبت. والعطف على «سَيُبْطِلُ». ﴿اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمَاتِهِ﴾ بأوامره التكوينية وبحكمه بقوله: ﴿كُنْ﴾ حقيقةً بخلقه الكلام حيث شاء، أو استعارة تمثيلية أو بأوامره الشرعية وأحكامه؛ أو بمواعده، قيل: أو بأموره وهي ذلك؛ وقال الحسن: بنصره الموعود به، وقيل: بما ينزله مبيناً لمعاني الآيات التي جاء بها نبيّه ﷺ. ﴿وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ إثبات الحق.

﴿فَمَاءٌ آمِنٌ لِّمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةً مِّن قَوْمِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِي فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ وقال موسى يَقُومُ إِن كُنتُمْ ءَامِنُونَ بِاللَّهِ فَقَلِيلٌ مَّا يَكُونُ أَن كُنتُمْ مُّسْلِمِينَ ﴿٣٠﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿٣١﴾ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٣٢﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكَ إِيسَرَ يَهُوتًا وَاجْعَلُوا يَهُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣٣﴾﴾

إيمان طائفة من بني إسرائيل بدعوة موسى

﴿فَمَاءٌ آمِنٌ لِّمُوسَىٰ﴾ انقاد له أول أمره، كما تدلُّ له الفاء؛ لَمَّا أَلْقَوْا وألقى عقبه إيمان قليل كما قال: ﴿إِلَّا ذُرِّيَّةً﴾ شَبَّانَ ﴿مِّن قَوْمِهِ﴾ من قوم موسى، على معنى أن غالب ذُرِّيَّة بني إسرائيل كفروا حين كانوا في حكم

فرعون دعاهم موسى فلم يجيبوه إلى الإسلام، وأجابه القليل منهم سرّاً كما قال: ﴿عَلَىٰ خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ﴾ أن يعاقبهم على الإيمان بموسى. و﴿عَلَىٰ خَوْفٍ﴾: بمعنى مع خوف، وهو متعلق بمحذوف، حالٌ.

وقيل الذرية: الإسرائيليون الذين عصروا، أرسل إليهم موسى وقد كفروا بالقهر ومخالطة القبط، كما أرسل إلى القبط، هلك الآباء وبقيت الأبناء، وسُموا ذرية بهذا الاعتبار، وقيل: نجا قوم من قتل فرعون وكفروا، وكانت المرأة إذا ولدت ولدا أسلمته لقبطيّة خوفاً عليه فينشأ على الكفر، ولمّا غلب موسى آمنوا. ولفظ «ذرية» للقلة وحداثة السن.

وقيل: المراد مطلق الإسرائيليين كانوا على الإيمان ولم يطبقوا إظهاره، ورجوع هاء «قومه» إلى «موسى» هو الظاهر، وقيل: الهاء لـ«فِرْعَوْنَ»، وفيه أنه لو كان كذلك لقال: إلا ذرية من قومه على خوف منه، بردّ الهاءين إلى فرعون لظهور أنه لا خوف من موسى على الإيمان؛ أو قيل: إلا ذرية من قوم فرعون على خوف منه، كامرأة فرعون ومؤمن آل فرعون وخازنه وامرأة خازنه وماشطة ابنة فرعون؛ وقيل: ماشطة فرعون نفسه كانت له ظفائر عيّن لها ماشطة.

قال الفراء: سُموا ذرية لأنّ آباءهم من القبط كما سُمي أولاد فارس الذين نقلوا إلى اليمن الأبناء لأنّ أمهاتهم من غير جنس الآباء، وكان الرجل يتبع أمّه وخاله في الإيمان، واعترض ردّ الضمير لـ«فِرْعَوْنَ» ببعده وقرب «موسى»، مع أنّ إعلان الإيمان من قوم فرعون غير منقول قبل هلاكه إلا السحرة، وبأنّ موسى هو المحدث عنه، واعترض بأنّ الكلام في قوم فرعون لأنهم القائلون: إنه ساحر، وأنّ بني إسرائيل في قهر فرعون، وبُشّروا بالخلاص على يد مولود نبيء

صفته كذا، وَلَمَّا ظَهَرَ أَتْبَعُوهُ وَلَمْ يُعْرِفْ أَنَّ أَحَدًا مِنْهُمْ خَالَفَهُ.

وفي الآية تسلية لرسول الله ﷺ بأنَّ معجزات موسى مدركة بالحسّ ظاهرة ومع ذلك لم يؤمن به قومه إلا قليل.

﴿وَمَلَأْنَاهُمْ﴾ مَلَأَ فرعون، وكان بضمير الجمع على عادة الناس في ردّ ضمير الجمع للواحد تعظيماً له على فرض اعتياد ذلك في قوم فرعون، كما يصف الله الأصنام بصيغ العقلاء كـ«الَّذِينَ»، لأنَّ ذلك عادة عابديها، واعترض بأنَّ التعبير عن الواحد بالجمع تعظيماً معتاد في التكلّم كما يقال: نحن فعلنا، والمراد واحد، والخطاب نحو: ﴿رَبِّ ارْجِعُونِ﴾ (سورة المؤمنون: ٩٩) وقوله: أَلَا فَارْحَمُونِي يَا إِلَهَ مُحَمَّدٍ

إِلَّا أَنَّ الْفَارِسِيَّ نَقَلَهُ فِي الْغَائِبِ، وَالْحَافِظُ حَجَّةً، وَالْمُثَبِّتُ مَقْدَمٌ عَلَى النَّافِي.

أو «فرعون» هنا اسم لقومه، كعاد وثمود اسم للقبيلتين مسمّاتين باسمي أبيهما، وكربيعة ومضر وقريش، واعترض بأنَّ هذا في القبيلة وأبيها وفرعون ليس أباً للقبط، مع أنَّ مثل هذا محتاج إلى السماع لا مقول بالقياس، فلا يقال: فلان من هاشم بل من بني هاشم وهكذا. أو الهاء للذريّة، أو لقوم موسى، أو قوم فرعون، سواء جعلنا الضمير في «قَوْمِهِ» لموسى أو لفرعون. وإذا جعلنا الهاء للذريّة فالمراد: ذريّة فرعون لا ذريّة موسى، إذ لا وجه لخوف الذريّة المؤمنة من ملئهم، إِلَّا أَنْ يَرَادَ مَلَأَ بَنِي إِسْرَائِيلَ النَّاشِثِينَ تَحْتَ فِرْعَوْنَ فِي كُفْرٍ، أَوْ النَّاشِثِينَ فِي إِيمَانٍ خَافُوا الْهَلَاكَ عَلَى مَنْ دُونَهُمْ فَمَنْعُوهُمْ مِنَ الْإِيمَانِ أَوْ إِظْهَارِهِ.

وقيل: عائد إلى آل المقدر هكذا: على خوف من آل فرعون، وبرّدُه أنه لا دليل عليه وقد وجدنا مرجعاً للهاء بدون هذا التقدير، وكذا يرّد على من قدر: على خوف من فرعون وقومه وملئهم.

(نحو) [قلت:] وقول السعد والرضي: جمع المفرد تعظيماً مختصاً بضمير المتكلم غير مسلم، بل يقع في ضمير المخاطب والغائب أيضاً كما مر، والظاهر كما ورد، لأنَّ العلة واحدة. وإذا أطلق اسم الأب على قبيلته فتارة يراد معها وتارة تراد دونه، وإذا عبرَ بِأَل فلان فتارة يراد فلان وتارة كلاهما وتارة أهله دونه.

﴿أَنْ يَفْتَنَهُمْ﴾ يصرفهم عن دينهم بالعذاب. والمصدر بدل اشتغال من «فِرْعَوْنَ» أو مفعول به لـ «خَوْفٍ» من أعمال المصدر المنون؛ أو علة لخذوف، أي أسروا إيمانهم لئلا يفتنهم. ولم يجمع ضمير الرفع فيعود لفرعون والملا لأنَّ الصرف والعذاب منهم تبع له وعمل بأمره، وكأنهم لم يخافوا سواه، وإن أريد «مِنْ فِرْعَوْنَ» قومه على ما مرَّ فردَّ الضمير إليه هنا لنفسه خاصةً فاستخدام.

﴿وَأَنْ فِرْعَوْنَ لَعَالٌ﴾ متكبر غالب ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ هذا تأكيد لما قبله، لأنَّ العلوَّ من أسباب تمكُّن التعذيب. والمراد بالأرض أرض مصر. ﴿وَأَنَّهُ لَمَنَّ الْمُسْرِفِينَ﴾ المبالغين في التكبر حتى ادَّعى الرُّبُوبِيَّةَ، وطرح العبوديَّةَ حتَّى قال: أنا ربُّكم الأعلى، واسترقَّ أسباط الأنبياء، وسفك الدماء.

﴿وَقَالَ مُوسَى﴾ تثبيتاً لقلوب من آمن به إذ خافوا: ﴿يَا قَوْمُ﴾ خطاب لبني إسرائيل، أو لمن آمن به ولو من القبط، فإنَّ الإيمان به كالكون من قومه ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ﴾ لا على غيره ﴿تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ﴾ هذا الشرط شرط لجواب الشرط الأوَّل مع شرطه، فليس من تعليق الحكم بشرطين لأنَّه لا يجوز إلاَّ بالتبعية كالعطف، وذلك كقوله: إن جاء زيد فاطعمه إن جاع، فالجوع شرط لجيء زيد ووجوب إطعامه.

(نحو) والشرط وجوابه مغنيان عن جواب الشرط الثاني والمعلق بالإيمان وجوب التوكل المأخوذ من الأمر المجرد عما يخرج عن الوجوب، والمشروط بالإسلام حصوله، فإنه لا يوجد مع اختلاط تعميده تعالى باعتماد غيره، وقال بعض: إن كنتم آمنتم وجب عليكم التوكل - ومقام التسليم فوق مقام التوكل - إن كنتم مسلمين توكلتم عليه، وليس هذا قاعدة، والحق ما ذكرته.

(فقه) وهذا كما نقول في الفقه: المتأخر لفظاً يجب تقدمه معنى، والمتقدم لفظاً يجب تأخره معنى، كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت زيدا، ومجموع قولك: إن دخلت الدار فأنت طالق مشروط بقولك: إن كلمت زيدا.

(لغة) والإسلام هنا: الاستسلام بالأعمال وإلغاء النفس، والإيمان: التصديق، والتوكل: إسناد الأمور إليه تعالى. والدعاء والتسبب لا ينافيان التوكل إذ بنى عليه ﴿فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ﴾ لا على غيره ﴿تَوَكَّلْنَا﴾ الفاء لترتيب قولهم هذا على قول موسى باتصال، وقدموا «عَلَى اللَّهِ» للحصر كما طلب موسى، وكون «تَوَكَّلْنَا» إنشاء أولى من أن يكون إخباراً.

﴿رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً﴾ أي محل فتنة بتقدير مضاف، لأن المعاني لا تحمل على الذوات. وحذف المضاف لتكون الصورة مبالغة ﴿لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ فرعون وقومه؛ و«ال» للعهد. أظهر في موضع الإضمار للوصف بالظلم؛ أو يراد مطلق الظالمين، فيدخل فرعون وقومه. ومعنى جعلهم فتنة للظالمين أن يغلبهم الظالمون فيظن الظالمون ومن ضعف إيمانه أن المؤمنين ليسوا على الحق فيستمرؤا على الكفر، ويتبعهم الضعفاء؛ أو معناه: أن تسلطهم علينا فيعذبونا؛ أو معناه: أن يفتنونا عن ديننا.

﴿وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ فرعون وقومه، فوضع الظاهر موضع المضمر؛ أو الكافرين على الإطلاق كما مر، والمراد: نجنا من كيدهم وشؤمهم؛ أو من أيديهم؛ أو شؤم مشاهدتهم، لأن معاشرة الأشرار مصيبة تتعب الأبرار وتزيد في فجور الفجار.

أو ﴿الظَّالِمِينَ﴾: المأثم الذين تخوفوا منهم، و﴿الْكَافِرِينَ﴾ ما يعمهم وغيرهم. وقدّموا التوكّل على الدعاء بأن لا يجعلهم فتنة وبالتنحية لتجانب دعوتهم، لأنه من لم يتوكّل يضطرب.

﴿وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ﴾ هارون ﴿أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ﴾ في مصر ﴿بُيُوتًا﴾ و﴿أَن﴾ مفسّرة لتقدّم معنى القول دون حروفه، و﴿تَبَوَّءَا﴾ أمر؛ أو مصدرية و﴿تَبَوَّءَا﴾ مضارع؛ أو أمر عند من أجاز دخول «أَن» المصدرية على الطلب. والمعنى: أوحينا التبوء، أو أوحينا أمر التبوء، أي الأمر به.

ومعنى تبوء البيوت اتّخاذ البيوت للسكنى، أو للرجوع إليها للعبادة، كما يقال، فلعلهم قبل ذلك لا بيوت لهم بل يكترون أو يسكنون بالعارية؛ أو لهم بيوت نحو شعر أو اخصاص فأمر ببيوت البناء، وهذا يصعب لكثرتهم؛ أو الأمر متوجّه إلى من لا بيت له ولجمهورهم بيوت؛ أو أريد بالبيوت محاريب في مساكنهم؛ أو أريد بالبيوت مساجد أو مصليات مخفّاة حيث يمكن إخفاؤها. والفعل متعدّد لواحد، واللام متعلّق بـ«تَبَوَّءَا»، أو محذوف حال من «بُيُوتًا»، وقيل: الاثنين، واللام صلة في أحدهما.

﴿وَاَجْعَلُوا﴾ أنتما وقومكما، وقد يكون الخطاب لقومهما لأنهما يأمران وينهيان جهرا ﴿بُيُوتَكُمْ﴾ مطلقا أو البيوت المأمور باتّخاذها ﴿قِبْلَةً﴾ قيل: يقابل بعضها بعضا، وهو قول عن ابن عبّاس، وهو أمر صعب، وقيل: مقابلة بأبوابها إلى الكعبة وكان موسى يصلي إليها أوّل الأمر، وروي أنّ جميع الأنبياء

قبلتهم الكعبة، وهو ضعيف، ويذكر أنَّ قبلة اليهود الصخرة، وموسى الكعبة، والنصارى مطلع الشمس وهو بعيد.

أو القبلة مجاز للمصلى، فإنَّها سبب لكون البيت مصلى، فإنَّ الصلاة سبب لكون المكان مصلى، والصلاة سبب صحَّتها وشرطها فيكون سببا له لكونه شرطا للصلاة؛ أو معنى ﴿قُبْلَةً﴾: مساجد، على أنَّ المراد باتِّخاذ البيوت اتِّخاذها للعبادة يصلُّون فيها مستقبلين الكعبة، وذلك لضرورة الإخفاء من فرعون المملاً يهلكهم، وإنَّما وجبت عليهم الصلاة في الكنائس إذا لم يضطَّروا، وفرعون منعهم عن الكنائس، فأوحى الله إليهم أن صلُّوا في البيوت كما قال ابن عَبَّاس، وورد أنَّ أصحاب الكنائس يصلُّون إذا رجعوا إليها.

وقبلة اليهود الآن الصخرة، وكذا هي قبلة موسى عليه السلام، وكانوا يضعون التابوت عليها ويصلُّون إليه، ولمَّا زال بقوا على الصلاة إليها، وقبل ذلك يصلُّون إليه وهو في قبة موسى عليه السلام.

﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ﴾ في بيوتكم إذ منعتم عن الكنائس، أو أخربت، أو عن بنائها من أوَّل الأمر بعد إذ كتتم تصلُّون فيها كما كان المؤمنون بمكة أوَّل الإسلام يخفون دينهم. وقيل: أمر الله موسى باتِّخاذ المساجد على رغم الأعداء وتكفل لهم أن يصونهم عن شرِّ الأعداء.

﴿وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ يا موسى بالنصر على فرعون وقومه، وبالجنة وبحصول مقصودهم. أفرد بالخطاب لأنَّه المقدَّم بالرسالة فهو أليق من هارون بتبشير المؤمنين، وأمَّا غير ذلك من اتِّخاذ المعابد والمساجد والصلاة فإنَّه ممَّا شاركوا فيه وخطوبوا فيه معه.

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوهُنَّ سَبِيلَكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝٨٨﴾ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَتَّقُونَ ۝٨٩﴾

دعاء موسى على فرعون وملئه

﴿وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً﴾ آلة الزينة، أو هي ما يتزين به من ذهب وفضة وغيرهما، وملابس ومراكب والآنية الفاخرة والفرش الباهرة والسروج الثمينة وغير ذلك ﴿وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تعميم بعد تخصيص، وقيل: الزينة الجمال وصحة البدن وطول القامة ونحو ذلك، والمراد بالأموال: أنواع من المال كالدينارين والدراهم والعبید والأنعام والحيوانات. قال ابن عباس: كان لهم من بناء فسطاط مصر إلى أرض الحبشة جبال فيها معادن ذهب وفضة وزبرجد وياقوت.

﴿رَبَّنَا﴾ تأكيد للدعاء الأول، أو فعلت ذلك يا ربنا ليضلوا ﴿لِيُضِلُّوهُنَّ عَنْ سَبِيلِكَ﴾ دينك واللام للتعليل فصدهم بإتياء ذلك ليضلوا، وذلك خذلان؛ أو لَمَّا جعلوا ذلك سببا للضلال أشبهوا من أوتيه ليضل به؛ أو هي لام العاقبة فيكون في ذلك استعارة تبعية.

(أصول الدين) وقيل: اللام للدعاء ولام العاقبة تكون في كلام الله تعالى كما تكون في كلام غيره، إلا أنه عَلَيْكَ عالم بالعاقبة بلا أول لعلمه، ولام التعليل لام الإرادة ولو في معصية كالضلال في الآية، لأنه يريد للمعصية وإلا لزم أنه وقع في ملكه أمر بلا إرادة منه فيكون مقهورا، وعلم موسى عاقبتهم ضلالا بالوحي.

(بلاغة) وإذا جعلت اللام للتعليل صحَّ على حقيقته، وصحَّ على أنَّ استعارة تمثيلية^(١)، شبه حال فرعون وقومه وجعلهم نعم الله ذريعة إلى الإصرار على الكفر بحال من أوتي النعم ليضلَّ بها، فاستعمل اللفظ الموضوع للشأن في الأوَّل، ويكفي في التشبيه وجود المشبه به فرضاً - كما هنا - لا حقيقة، فإنَّ الله ﷻ يعطي المال ليطاع به لا ليعصى به.

ومن شأن من أراد العقاب أن يذكر أولاً موجب، فذكره موسى عليه السلام أولاً ثمَّ دعا بالعقاب فقال: ﴿رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ هذه ثلاثة أدعية إذا قلنا: ﴿فَلَا يُؤْمِنُوا﴾ دعاء، وتَمَّ أربعة بقوله: ﴿لِيُضِلُّوهُ﴾ إذا جعلنا اللام لام الدعاء، فيكون اللفظ أمراً لهم بالضلال، والمعنى دعاء الله أن يبقِيهم عليه لَمَّا رآهم لا يزيدون على زيادة الوعظ إلاَّ كفراً؛ أو أيس منهم حَتَّىٰ إِنَّ إيمانهم كالحال كما يقال: لعن الله إبليس، وكذا «لَا يُؤْمِنُوا» في صورة نهيمهم عن الإيمان، والمراد: دعاء الله أن يميتهم على الكفر. ويجوز عطف «فَلَا يُؤْمِنُوا» عَلَى «لِيُضِلُّوهُ»، ونصبه في جواب «اشْدُدْ» وهو أولى.

ومعنى الطمس على أموالهم إذهابها، قاله مجاهد، وقال الجمهور أزل صورها بالمسخ وتغييرها عن هيئتها، قال قتادة: صارت أموالهم وحروثهم وزروعهم وجواهرهم حجارة، قال ابن عباس: صارت دراهمهم ودنانيرهم ونحاسهم حجارة منقوشة كهيئتها صحاحاً وأنصافاً وأثلاثاً. وأخرج عمر بن عبد العزيز خريطة فيها بعض بقاياهم البيضاء مشقوقة وهي حجر والجوزة مشقوقة وهي حجر، قال السدي مسخ الله أموالهم حجارة والنخل والثمار

١- في الطبعة العمانية: «وصحَّ بالاستعارة تمثيلة».

والدقيق والأطعمة. وأمّا ما روي عن محمّد بن كعب: صار الرجل مع امرأته حجرين والمرأة تحبز قائمة صارت حجرا فلا يصحّ في الآية لأنها في مسخ أموالهم، وقد يكون لبعضهم ذلك مع مسخ الأموال.

(أصول الدين) ومعنى الشدّ على قلوبهم القبض عليها حتّى لا يدخلها الإيمان، وإنّما يجوز الدعاء بذلك على أحد إذا علم بشقوته وفي "تبيين أفعال العباد" (١) جواز الدعاء على الفاسق بأن يموت مشركا، [قلت:] وأنا لا أجزئ ذلك، وأمّا الدعاء على المشرك بالبقاء على الشرك فجائز، وذكر بعض الحنفيّة أنّ الرضا بشرك المشرك إنّما يكون شركا إذا كان يستحيز الشرك أو يستحسنه، أمّا إذا لم يكن كذلك ولكن أحبّ الموت أو القتل على الشرك لمن كان مؤذيا حتّى ينتقم الله منه فلا يكون كفرا، فلو دُعِيَ على ظالم بنحو: «أما لك الله على الشرك»، أو «سلب عنك الإيمان» لم يكن عليه ضرر، لأنّه لا يستحيزه ولا يستحسنه ولكن تمنّاه لينتقم الله منه وهو المنقول عن الماتريدي.

ولا دليل في الآية عليه لأنها في مشرك، ولجواز علم موسى عليه السلام بشقوتهم، والرضا بالكفر كفر عند أبي حنيفة، يعني إذا كان بمعنى إجازته إمّا على معنى الدعاء به للشرير، أو الرضا بقضاء الله به على أحد أو على نفسه فلا بأس عندهم، ويجب الرضا.

(فقه) ومن جاءه كافر ليسلم فقال أصير حتّى أتوضّأ، أو نحو ذلك من أوجه التأخير كفر لرضاه بكفره في تلك المدة. وروي أنّه أتى عثمان بن عفّان يوم فتح مكّة بابن أبي سرح ليبيع، فكفّ عنه يده ثلاثا وفي الرابعة بايعه،

١- الكتاب لأبي العباس أحمد بن محمّد بن بكر (ت: ٥٠٤هـ / ١١١٠م)، وهو كتاب مهمّ في علم الأخلاق الإسلاميّة، لا يزال مخطوطا، وتوجد منه عدّة نسخ في مكبات وادي ميزاب.

وقال لأصحابه: «هلاً قتلته رجل أشيد منكم حين كففت يدي عنه؟» فقالوا: وما يدرينا يا رسول الله، ألا أمأت إلينا بعينك، فقال ﷺ: «ما ينبغي لنبي أن تكون له خاتنة الأعين»^(١)، [قلت:] وظاهره أن التوقف غير كفر.

وروي أن جبريل دسّ طينا في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة، وعن أبي أمامة عنه ﷺ: «قال لي جبريل عليه السلام ما أبغضت شيئا من خلق الله تعالى أبغضت إبليس يوم أمر بالسجود فأبى أن يسجد، وما أبغضت شيئا أشدّ بغضا من فرعون، فلما كان يوم الغرق خفت أن يعتصم بكلمة الإخلاص فينجو، فأخذت قبضة من حاة فضربت بها في فيه، فوجدت الله تعالى أشدّ غضبا عليه مني، فأمر ميكائيل فأتاه فقال: آلا ن؟»^(٢) [قلت:] وأظن أن قوله: «خفت أن يعتصم...» الخ وقوله: «مخافة أن تدركه الرحمة» لا يصحان، [إذ] كيف يعمل بيده مانعا من التوحيد؟ لكن لا مانع أن يأمره الله بذلك، ثم إن إيمان الأخرس مقبول فليكن فرعون كذلك إذ لم يقدر على النطق، وإنما الحجّة في عدم القبول عنه أنه شاهد الأمر.

وقد قال جماعة منا ومن الأشعرية: إن توحيد المكلف في قلبه كاف عند الله، ولو كان قادرا على النطق، وليس مراد جبريل بقوله: «مخافة أن تدركه الرحمة» وقوله: «خفت أن يعتصم بكلمة الإخلاص فينجو» رحمة الدنيا ونجاتها كما لا يخفى، وكما في حديث أبي هريرة «مخافة أن تدركه رحمة الله فيغفر له» اللهم إلا أن يراد: مخافة أن يحى فيخلص الإيمان فيحى، فلا يبقى إلا أن

١- رواه أبو داود في كتاب الجهاد، رقم ٢٣٠٨، ورواه النسائي في كتاب تحريم الدم

رقم ٣٩٩٩. من حديث سعد بن أبي وقاص (م.ح).

٢- أورده السيوطي في الدر، ج ٣، ص ٣٤٢، وقال: أخرجه أبو الشيخ عن أبي أمامة مرفوعا.

يقال: ما هذا التشديد؟ فيجاب بأنه لا يفعل جبريل إلا بأمر الله تعالى. ورؤية العذاب الأليم: ما يروونه من السوء عند مشاهدة الموت.

دعا موسى وأمن هارون عليهما السلام، والتأمين دعاء فقال ﷺ: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا﴾ يا موسى وهارون، قيل بين الدعاء والاستجابة أربعون سنة، وهذه استجابة في طمس أموالهم والشدة على قلوبهم ومن قبلها كانت أموالهم على حالها وقلوبهم قابلة إلا أنهم لم يستعملوها.

﴿فَاسْتَقِيمَا﴾ زيدا استقامة شكرا لنعمة الإجابة؛ أو دوما عليها، وذلك بالدعاء إلى دين الله وتبليغ الوحي حتى يأتيهم العذاب الأليم، وهو الإغراق وما بعده، ولم يعلم به موسى وهارون حتى وقع، ولم يصرح فرعون بالإيمان حتى أدركه الغرق حين لا ينفعه. ﴿وَلَا تَتَّبِعَانَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ في القلق واستعجال ما وعد به، وسخط البطء به؛ أو عدم الوثوق به، ولم يصدر منهما عليهما السلام شيء من ذلك، ولكن يوعظ الإنسان ليثبت ويزيد خيرا، قال ﷺ: ﴿إِنِّي أَعْظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ (سورة هود: ٤٦) ولم يصدر منه الجهل، وقال: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ (سورة الزمر: ٦٥) ولا يصدر الإشراك من رسول الله ﷺ.

(نحو) و«لَا» ناهية، ونون الرفع حذفت للحزم، والنون للتوكيد كسرت تشبيها بنون الرفع بعد الألف، وقيل: بنون المثني، والعطف على «استقيما»، وذلك أولى من كون الواو للحال و«لَا» نافية ونون الرفع محذوفة لتوالي الأمثال، وهذه نون التوكيد الشديدة لأن المنفي لا يؤكد، وقيل: «لَا» نافية وأدغمت نون الرفع في نون التوكيد الخفيفة مكسورة، والكسائي وسبويه لا يميزان الخفيفة بعد الألف والهجيز يرى أن الألف قبلها كالفتحة.

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، بَغْيًا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بَنُو إِسْرَآءِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ٩٠ ءَالَّذِي وَقَدَّ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ٩١﴾ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَقَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ-إِيْتِنَا لَعَالُونَ ٩٢ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ مَبَآئِدِي وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ٩٣﴾

إغراق فرعون وانجاء بني إسرائيل

﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآءِيلَ الْبَحْرَ﴾ بحر القلزم. جاوز بمعنى جاز، وتعدَّى لواحد بنفسه كما تقول: جزنا موضع كذا، وللآخر بالباء التي كهزمة التعدية، فكانه قيل: أجزناهم البحر، ولا تقل غير ذلك.

(قصص) جاء يعقوب من الشام إلى مصر ليوسف، فسكنها مع عياله حتى تمَّ له من صلبه وصلب أولاده وأولاد أولاده مع أولاده اثنان وتسعون، ونموا حتى خرجوا مع موسى - وهم ستمائة ألف - حال غفلة فرعون، ويسر الله لهم الخروج وانتبه لهم فرعون فتبعهم على حصان أدهم ومعه ثمانية آلاف فارس على لون حصانه، سوى سائر الألوان، والجند يقدمهم جبريل على فرس أنثى ويسوقهم ميكائيل حتى لا ينجو منهم أحد، فقال موسى: يَا رَبُّ، البحر قدَّامنا والعلوُّ من ورائنا! فأوحى الله إليه: ﴿أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ﴾ (سورة الشعراء: ٦٣) فانفلق على اثني عشر طريقا فدخلوها كلهم، واقتحم فرس فرعون وهو ذكر إذ شمَّ رائحة فرس جبريل وهو فرس أنثى، فاتبعه قومه حتى دخل آخرهم وخرج آخر بني إسرائيل انطبق البحر عليهم، وكانت تلك الطرق ملتوية

لا على سمت حتى إِنَّهَا خَرَجَتْ فِي الْأَرْضِ الَّتِي خَرَجُوا مِنْهَا وَذَلِكَ كَمَا قَالَ
اللَّهُ **عَلَّكَ**:

﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ﴾ أي تبعهم؛ أو اتبعهم أنفسهم، أعني أنفس فرعون وجنوده؛ أو يقال: تبعه فاتبعه بمعنى فلحقه، واجتمعوا مع بني إسرائيل في طرق البحر، وهم خلف بني إسرائيل، وَلَمَّا دَخَلَ آخِرُ فِرْعَوْنَ وَخَرَجَ آخِرُ مُوسَى أَغْرَقُوا، وقيل: ما دخل فرعون وقومه حتى خرج موسى وقومه **﴿بَغْيًا﴾** مجاوزة للحدد في الظلم، وقد يبغى الإنسان على من لا حقد له عليه ولا بغض، ولذلك قال: **﴿وَعَدُوا﴾** أي معاداة بالبغض والحقد، أي لأجل البغي والعدو؛ أو باغين وعادين؛ أو ذوي بغي وعدو؛ أو مفعول مطلق على تضمين «اتَّبَعَ» معنى بغي واعتدى؛ أو يقدر: باغين بغيا وعادين عدوا.

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَذْرَكَهُ الْفُرْقُ﴾ لحقه وتلبَّس بأوائله، وقيل: المعنى حتى غرق، وعليه فالقول الذي ذكر الله تعالى عنه قول بالقلب: **﴿قَالَ ءَامَنْتُ أَنَّهُ﴾** بأنه؛ أو صدقت أنه **﴿لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ بُنُو إِسْرَءِيلَ﴾** أنشأ الإيمان؛ أو أنشأ التصريح به حين لا ينفعه لمشاهدته الوعيد وملائكة الموت، وهو في ذلك الحين غير مكلف، ولأنه لم يقل: موسى رسول الله، فهو كمن قال لا إله إلا الله، ولم يقل محمد رسول الله. **﴿وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾** زاده تأكيداً ليقبل إيمانه مع أنه أبلغ من أن يقول أسلمت. والإسلام: الإذعان للأحكام هنا، وهو المعنى اللغوي، وإن حمل على الشرعي وهو الخروج من الشرك، ولو احتار بعض أن الإسلام الشرعي مختص بما جاء به نبينا محمد ﷺ، وأراد بالمسلمين على الوجهين بني إسرائيل، ففي الآية أن فرعون عالم بإيمان بني إسرائيل وإسلامهم، ولعلمهم كانوا يسرون ذلك أول الأمر وأظهروه بعده حين آمنت السحرة. ولم يقل: «آمنت بالله الذي آمنت به...» الخ قيل لأنه غير عارف

بالله، وقيل: هو مقرر عارف به سرّاً، إلاّ أنّه ينكره ظاهراً، وعليه فلعلّه لم يصرّح به ليوافق المراد الذي نجت به بنو إسرائيل، لأنّ التخصيص تخاف فيه المخالفة وهذا البقاء جهالة فيه.

﴿ءالآن﴾ آمنت؛ أو الآن تؤمن؟ وهذا توبيخ، والماضي اعتبار لإيمانه الصادر عند المشاهدة، والمضارع لحكايته؛ أو لاستمراره عليه، إلاّ أنّه لا يقبل، ويجوز تقدير ذلك مؤخراً للحصر كأنه قيل: ما آمنت، أو ما تؤمن إلاّ الآن حين آيست وشاهدت ولم يبق لك اختيار، ﴿وَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا﴾ (سورة غافر: ٨٥) وأمّا قومه فلم يؤمنوا عند المشاهدة، وإن آمنوا فإنهم لم ينطقوا، ويقدر القول هكذا: قال جبريل عن الله الآن؛ أو قال ميكائيل؛ أو قال الله تعالى؛ أو قيل: الآن؟ ﴿وَقَدْ عَصَيْتَ﴾ الله ﴿قَبْلُ﴾ في عمرك من حين كَلَفْتَ بادّعاء الألوهيّة وسائر المعاصي. والواو للحال.

﴿وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ بأنواع الضلال في نفسك والإضلال لغيرك.

روي عن رسول الله ﷺ أنه: «قال لي جبريل لو رأيته يا محمّد وأنا أدسُّ في فم فرعون من الطين الأسود المنتن من البحر مخافة أن تناله الرحمة بنطقه بالتوحيد»^(١) فيستشكل بأنّه قد نطق به فما نفع هذا الدس؟ ويجاب بأنّه لم يفصح بلا إله إلاّ الله بل قال: ﴿الَّذِي ءَامَنْتُ بِهِ...﴾ ويَدُلُّ له رواية: «مخافة أن يقول لا إله إلاّ الله»^(٢) وهذا اللفظ لم يقله، وعلى فرض أنّه يكفي في الأفراد لكن لم يزد "موسى رسول الله"، ويستشكل بأنّ في الدسّ منعا عن التوحيد

١- رواه الزمّذي في كتاب التفسير، باب تفسير سورة يونس، رقم ٣٠٣٢. من حديث ابن عبّاس (م.ج).

٢- رواه الحاكم في مستدرّكه في كتاب التفسير: ج ٢، ص ٣٧٠، رقم ٣٣٠٣ (٤٢٠) من حديث ابن عبّاس.

وإبقاء على الإشراف، ويجاب بأنَّ الله أن يفعل ما يشاء، وجبريل لم يفعل إلاَّ بأمر الله، وذلك كسائر تسليط الله على الشقي ما يمنعه عن التوحيد من قتل أو غيره، ولو بعد الشروع، وبأنَّ ذلك حين لا ينفعه الإيمان لمشاهدته، فذلك كقوله لأهل النار فيها: ﴿اُخْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُوا...﴾ (سورة المؤمنون: ١٠٨) ويستشكل بأنَّ قول جبريل: «مخافة أن تناله الرحمة» يفيد أنه لو أتى بالتوحيد على وجه تام لكفاه، ويجاب بأنه قال ذلك لأنه لا يدري لعله أحدث بعد ذلك أمراً، ولمزيد بغضه له، وبهذا يجاب عن أن يقال: إن كان لا ينفعه فما فائدة الدس؟ والحجة هي أنه شاهد الوعيد فلا ينفعه الإيمان، وفي الدس تحقيق واستعجال لما قضي من شقوته.

وإنما قدرت: قال جبريل أو مكائيل عن الله: ﴿إِنَّا لَنَقُولُ لِكُلِّ شَيْءٍ لِّمَن نَّخْلُقُ أَهْلًا مِّنْهُ وَنَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ﴾ (سورة النازعات: ١٧) لقوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَن خَلَقَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾ لأنَّ هذا آخر المقول، وهو بالله أنسب لا يثبت لغيره إلا باعتبار أنه عن الله ﷻ.

(قصاص) قال ابن عباس: إنَّ بعض بني إسرائيل شكوا في موت فرعون، ويقال أيضاً: إنهم قالوا ما مات، وذلك لعظمه في قلوبهم فنجاه الله بعد موته من الغيبة في الماء بإظهاره على ساحل البحر بدنًا بلا روح؛ أو بلا لباس كما قال: ﴿بَدَنِكَ﴾ أحمر قصيرا أعرج كأنه ثور فعرفوه، قيل: ومن ذلك لا يقبل الماء ميتاً أبداً، قلت بل يقبله قبل وبعد وإذا انتفخ طفا على الماء لتجوُّفه. وعرفه الجاهل أنه ليس إلهاً لأنَّ الإله لا يموت، وبعد رؤيته رجع في البحر بالماء، أو أكلته الدوابُّ والطيور.

وقيل: ﴿بَدَنِكَ﴾ بدرعك، والبدن يطلق على الدرع العظيمة الكمين، كانت له درع من ذهب مرصعة بمجوهر، وقيل: من حديد بسلاسل ذهب

يعرف بها، يصدق لها بموته من ظنَّ أنه لم يفرق، أو أنه لا يموت في الماء. والباء صلة، و«بدن» بدل من الكاف.

(نحو) وقال السمين تلميذ أبي حيان في مصر: إِنَّهَا سَبَبِيَّةٌ مجازاً، لأنَّ بدنه سبب في تنجيته ليرى؛ أو للمصاحبة على أنَّ البدن: الدرع؛ أو قيل: هي للآلة، على وزان قولك: أخذته بيدك، ونظرته بعينك؛ وكذا هي للمصاحبة إذا فسّر بالجسم، أي بجسمك فقط لا مع روحك تخيياً عن طمعه في أن ينحو حياً. و«مَنْ خَلَقَكَ»: هم بنو إسرائيل المكذبون موسى في قوله: أنَّ فرعون مات ومن بعدهم إلى آخر الدهر، يشاهده من يشاهده على الساحل ما دام عليه، ويسمع به غيره، ويعرفون أنَّ دعواه الألوهية باطلة ولا تصحُّ لغير الله ﷻ فينزعروا عن دعوى الألوهية والإفساد، ولو بلغوا ما بلغوا كفرعون أو فوقه.

(قصص) غار النيل فقال قومه: أجره لنا، فقال ثلاثاً: لست براض عنكم، فأتوه مرةً أخرى فقالوا: هلكت البهائم والصبيان والأبكار وإن لم تجره عبدنا إلهاً غيرك، فأمرهم بالخروج إلى الصعيد واعتزل عنهم فيه وألصق خدّه بالأرض وقال: اللهمَّ خرجت إليك خروج العبد الذليل إلى سيّده، وعلمت أنه لا يجريه غيرك فأجره وأخر عذابي للآخرة، فأجراه الله ﷻ فسجدوا لفرعون إذ قال أجرته لكم، فقال له جبريل: لي عبد ملكه عبيدي وأعطيته مفاتيح خزائني وعاداني ومن أحببت وأحبّ من عاديت، فقال: لو كان لي لأغرقته في القلزم مقروناً بخاية ملح مختوم عليها فقال جبريل: أكتب لي، فكتب:

يقول أبو العبّاس الوليد بن مصعب جزاء العبد الخارج عن سيّده الكافر نعماءه أن يربط بخاية مملوءة ملحاً مختوم عليها ويفرق بالقلزم، ولمّا أغرق أحضر له جبريل ما كتب على نفسه. وكونه بالساحل آية وبرهان على أنَّ الألوهية لا تصحُّ لغير الله، وزجر عن قوله وفعله وإظهار لموته، وقد قيل:

﴿نَنْجِيكَ﴾ نحملك بنجوة من الأرض وهو المكان المرتفع يرى فيه ولا يخفى عن المار.

وذكر بعد نعمة الإنجاء وإغراق العدو نعمة أخرى ضمها إليها فقال: ﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا﴾ أنزلنا ﴿بَنِي إِسْرَآءِيلَ مَبُوءًا﴾ منزل ﴿صِدْقٍ﴾ وهو المنزل المحمود، والعرب إذا مدحت شيئا أضافته إلى الصدق وتقول: رجل صدق، وقدم صدق، فقد يُرى الأمر بظاهره الخير وهو بخلاف ذلك، فيعتبر ماله هل هو بحسب ما يُظن فيه؟ فيقال: شاة صادقة إذا تحققت سميتها كما ظهر منها، قال الله ﷻ: ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ﴾ (سورة الإسراء: ٨٠).

و«مُوءًا» اسم مكان ميمي، وهو الشام ومصر لبني إسرائيل الذين في زمان موسى على المختار عندهم، وفيه أن بني إسرائيل لم يدخلوا الشام في حياة موسى ﷺ على ما شهر، فيحتاج في ذلك إلى تكلف أبنائهم بأن المن على الأبناء من على الآباء، كما نسب كثيرا في القرآن إلى الأبناء ما للآباء، وقد قيل أيضا: إن بني إسرائيل لم يسكنوا مصر بعد هلاك فرعون بل رجعوا إلى الشام وأخذوا معهم يوسف من قبره.

وقيل «مُوءًا صدق»: مصر، على أنهم سكنوها بعد فرعون، وأخذوا جميع ما لهم من الدور والأجنّة والأنعام والأرضين والحيوان، قال بعض: وذهب وفضة، وقيل: الشام والقدس والأردن، لأنها بلاد الخصب والخير والبركة. وقيل: بنو إسرائيل من كان منهم في أعمال المدينة قريظة والنضير وبني قينقاع أنزلهم ما بين المدينة والشام ورزقهم من الطّيّبات النخل والرطب والتمر الذي لا يوجد مثله في البلاد.

﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ اللذات مِمَّا في مصر والشام؛ أو ما بين الشام والمدينة ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا﴾ بالإيمان والكفر وسائر أمر دينهم ﴿حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ في التوراة وعرفوا الحقَّ والباطل، طلبوا الرئاسة، وبغى بعض على بعض، وتقاتلوا تعسُّفا بالتأويل، وتعصُّبا للمذاهب، حتى كانوا إحدى وسبعين فرقة بعد التوراة، وهم من بقي من بني إسرائيل بعد فرعون ونسلهم، وقيل: كانوا قبل موسى على الكفر وهو قول ظاهر البطلان.

وقيل: بنوا إسرائيل على عهد رسول الله ﷺ كانوا على التصديق به ﷺ لما يجدونه في التوراة والإنجيل وغيرهما، ولَمَّا جاءهم العلم - وهو القرآن والمعجزات - كفر الأكثرون وآمن الأقل، وكانوا قبله يهدِّدون به العرب إذا ضروهم قالوا: قرب مبعث نبيء نقاتلكم معه، ويجوز أن يكون العلم على هذا هو التوراة ونحوها، لأنَّه مذكور فيها بأوصافه، وسمَّيت ألفاظ التوراة والقرآن علما لأنها سببه ومتضمنة له، وقال الفراء: العلم بمعنى المعلوم وهو رسول الله ﷺ.

﴿إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ من أمر الدين بإهلاك الضالِّ وإنحاء المهتدي.

﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَفْقَهُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمَحْتَرِمِينَ﴾ ٩٤ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ٩٥ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ ٩٦ وَلَوْ جَاءَهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ٩٧﴾

تأكيد صدق القرآن فيما قال ووعد وأوعد

﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ يا مُحَمَّد، «مِمَّا» متعلق بـ«شكٍّ» أي شكٍّ فيما أنزلنا؛ أو بسبب ما أنزلنا. والفاء مجرّد الترتيب الذكري؛ أو للسببية، لأنّ ذكر القصّة في الجملة سبب للشكّ، والمراد: مِمَّا أنزلنا إليك من القصص، والمراد: الشكُّ على سبيل الفرض والتقدير، كقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ﴾ (سورة الزخرف: ٨١) وقوله: ﴿فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ...﴾ (سورة الأنعام: ٣٥). وقيل: الخطاب له ﷺ، والمراد: أمّته؛ أو كلُّ من يسمع؛ ولا ينافيه قوله ﷺ: ﴿مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ﴾ فإنّه كقوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا﴾ (سورة النساء: ١٧٤) وما أنزل إليه فقد أنزل إلينا. وقيل: الشكُّ الضيق والشدّة، لأنّ الشكّ سبب لهما وملزوم في الجملة، تسأل أهل الكتاب فيخبرونك بما لقيت الرسل فتصير كما صبروا، وهو ضعيف، ولا يجوز أن يكون الخطاب في «كُنْتَ» لمن يصلح للشكّ. وفي «إِلَيْكَ» لرسول الله ﷺ لأنّه لا يجوز خطابان في كلام واحد، مثل أن تقول: أكرمك، وتريد بخطاب أكرم زيدا، وبخطاب الكاف عمرا.

وقيل «إِنْ» نافية، و«اسْأَلْ» جواب لمخدوف، تقديره: إن أردت زيادة نفي الشكّ فاسأل، ولا بأس بهذا ولو قيل: هو خلاف الظاهر. ﴿فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ﴾ نحو التوراة والإنجيل ﴿مِنْ قَبْلِكَ﴾ فإنّ ما أنزلنا إليك هو عندهم في كتبهم يخبرونك بصدقه ولو أنكر بعضهم، قال ﷺ: «يا ربّ لم أشكّ فلا أسأل»^(١) رواه عبد الرزاق وابن جرير عن قتادة، وكان عمر يسأل أهل الكتاب فغضب ﷺ جدًّا، فقال: «لو كان أخي موسى حيًّا لم يسعه إلاّ

التَّبَاعِي»^(١). وهذا تهيج له ﷺ على زيادة الثبوت برسوخ علماء أهل الكتاب في معرفة رسالته ﷺ إلى كلِّ أحد، وبتحقق ذلك في كتبهم.

وقيل: الخطاب في ذلك كله لمن يصلح له، ولا يعارضه ﴿أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ﴾ لأنَّ ما أنزل إليه ﷺ أنزل إلى أمته.

(فقه) وفي الآية أنه يجب على كلِّ من خالجه شبهة في أمر الدين أن يسارع إلى حلِّها بالرجوع إلى أهل العلم وإن لم يجد من يحلُّها وجب عليه أن يعتقد: إنِّي في هذا على ما هو الحقُّ عند الله وأتظر الفتح، فإن شكَّ هل يوصف الله بكذا سارع إلى تجديد التوحيد بقوله: «ليس كمثله شيء».

وهيَّجه أيضا على زيادة الثبات بقوله: ﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ واضحا لا يقبل شكًّا ولا شبهة في أنك رسول إلى كلِّ أحد، وأنَّ هذا عند أهل الكتاب، وزاد التهيج بقوله ﷺ: ﴿فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ﴾ الشاكِّين فتترزّل عما أنت فيه، وزاد بقوله: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَبُوا بَيِّنَاتٍ مِنَ اللَّهِ فَتَكُونُوا مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾.

وفي تلك التهيجات قطع لأطماع الكفار عن أن يترك الحقَّ، وإعلام بأنَّ الامتزاء والتكذيب بلغا في القبح إلى حيث ينبغي أن ينهى عنهما من لا يحسن أن يتصف بهما.

(أصول الدين) ﴿إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ﴾ قضاياه بالشفاعة أو بالعذاب؛ أو ما في اللوح المحفوظ. وأفعال العباد معلومة لله تعالى

١- رواه أحمد في مسنده، ج ٣، ص ٣٨٧. ورواه الدارمي، ج ١، ص ١١٥، وابن عبد البر في

جامع بيان العلم، ج ٢، ص ٤٢. من حيث جابر بن عبد الله.

ومخلوقة له طاعة ومعصية، ومرادة له لا تخالف علمه ﴿لَا يُؤْمِنُونَ﴾ وإن آمنوا ارتدوا وماتوا على الردة ﴿وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ﴾ تشاهد أو تتلى، لأن قضاء الله لا يخلف وعدا كان أو وعيدا. ﴿حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ﴾ فإذا رأوه لم ينفعهم إيمانهم، كما لم ينفع فرعون إيمانه حين رأى العذاب الأليم.

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ- آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَىٰ حِينٍ ٩٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ٩٩ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوَظَّنَّ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَجَعَلَ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ١٠٠﴾

قصة يونس عليه السلام مع قومه

﴿فَلَوْلَا كَانَتْ﴾ أي تكون ﴿قَرْيَةٌ﴾ من القرى التي استوصلت بالعذاب ﴿آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا﴾ أي هلاً كان أهل قرية آمنوا قبل مجيء العذاب إليهم وحضوره، فنفعهم إيمانهم بأن كان قبل حضور الوعيد؟، فحذف المضاف فرجعت الضمائر إلى ما لا يليق بالمضاف إليه من الأفراد والتأنيث.

وأريد بقرية أهلها تسمية للحال باسم المحل وروعي لفظها فلا حذف، وزعم بعض أن القرية وضعت لأهلها أيضا على الاشتراك، والمراد: أهل القرية الماصون؛ أو المشرفون على الهلاك. و«لَوْلَا» حرف تحضيض، فكيف يحضهم على شيء خصه بقوم يونس، وهو قبول التوبة بعد حضور العذاب، كما قال: ﴿إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ﴾ والاستثناء متصل، وصح الاستثناء لأن التحضيض دالٌّ على الانتفاء قبله ؟ .

الجواب: إمّا أنه حضّهم على ما يمكن من التوبة لو أتوا به كما أتى به قوم يونس، على أنّ المشاهد تقبل توبته لو أتى بها كما أتى بها قوم يونس، وإمّا أن لا يعدّ أسوداد سقوفهم وحيطانهم والدخان حضور عذاب، ولو كان من أجل ما توجه إليهم من العذاب ومقدمة له، وقد قيل: إنّ أمارّة العذاب ليست حضوراً له ولا مشاهدة.

ويجوز أن يكون التحضيض على التوبة قبل حضور العذاب فيكون الاستثناء منقطعاً، لأنّ قوم يونس تابوا بعد حضوره؛ ويجوز أن تكون للتوبيخ فإنّه لا يخفى أنّ ذلك الاسوداد حضور لكن حضور أمارّة، أي لكن قوم يونس وهم يعبدون الأصنام في نينوى من الموصل، ومن حضره العذاب رفع عنه التكليف فلا ينفعه قول ولا عمل بخلاف الصبيان فإنّه يقبل عملهم مع أنّه لا تكليف عليهم.

﴿لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ قال ابن مسعود وقتادة: لم يكن ذلك إلّا لقوم يونس، وعليه الجمهور، وقال الزجاج والقرطبي: لم يروا العذاب بل أمارته وهو الإسوداد والدخان، ولو رأوا عين العذاب لم ينفعهم إيمانهم، والمانع من القبول التلبّس بالعذاب لا أمارته فهم كمريض يرجو الشفاء، قال بعض: رأى قوم يونس دليل العذاب فآمنوا، وقيل: رأوا العذاب عياناً بدليل قوله: ﴿كَشَفْنَا﴾ فإنّ الكشف لا يكون إلّا بعد شروع أو قرّبه، ونسبه بعض للجمهور.

و«عذاب الخزي»: هو الدخان والسواد غامت السماء غيماً شديداً أسود هائلاً، يدخن دخاناً شديداً، وكان فوق رؤوسهم، ويقال: غشيهم كما يغشى

الثوب القبر^(١)، ويقال: بينه وبينهم قدر ثلثي ميل، ويقال: قدر ميل.

(قصص) لَمَّا عَصَوْهُ أَخْبَرَهُمْ أَنَّ الْعَذَابَ مُصَبِّحُهُمْ إِلَى ثَلَاثٍ؛ أَوْ إِلَى ثَلَاثِينَ؛ أَوْ أَرْبَعِينَ، فَقَالُوا: لَمْ نَجْرُبْ عَلَيْهِ كَذِبًا قَطُّ، فَإِنْ لَمْ يَصْبَحْ فِيكُمْ فَقَدْ صَدَقَ فَخَرَجَ جَوْفَ اللَّيْلِ فَغَشِيَهُمُ الْعَذَابُ صَبْحًا يَوْمَ عَاشُورَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَتَابُوا وَرَدُّوا الْمَظَالِمَ، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ يَقْلَعُ الْحَجَرَ الْحَرَامَ مِنْ أَصْلِ بَنِيَانِهِ، وَخَرَجُوا إِلَى الصَّحَرَاءِ لَابَسِينَ الْمَسُوحَ بَاكِينَ مَفْرُقَيْنِ بَيْنَ الْأَوْلَادِ وَالْأُمَهَاتِ مِنْهُمْ وَمِنَ الدَّوَابِّ، وَعَلَتِ الْأَصْوَاتُ وَقَالُوا بِأَمْرِ شَيْخٍ بَقِيَ مِنْ عِلْمَائِهِمْ: «يَا حَيُّ حِينَ لَا حَيَّ، وَيَا حَيُّ يُحْيِي الْمَوْتَى، وَيَا حَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اللَّهُمَّ إِنَّ ذُنُوبَنَا قَدْ عَظُمَتْ وَجَلَّتْ وَأَنْتَ أَعْظَمُ وَأَجَلُّ، فَافْعَلْ بَنَا مَا أَنْتَ أَهْلُهُ، وَلَا تَفْعَلْ بَنَا مَا نَحْنُ أَهْلُهُ» فَانصَرَفَ الْعَذَابُ؛ وَقِيلَ: عَجُّوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَلَمْ يَعْلَمْ يُونُسُ بِتَوْبَتِهِمْ فَانصَرَفَ مَغَاضِبًا، وَقَدْ فَعَلَ مُوسَى بْنُ نَصِيرٍ مِثْلَ فَعْلِهِمْ حِينَ قَدِمَ الْمَغْرِبَ لِإِصْلَاحِ فِسَادِ الْبَرْبَرِ وَلِيَفْتَحَ أُنْدُلُسَ، وَجَدَ أَهْلَ الْمَغْرِبِ مَقْحُطِينَ، فَأَمَرَهُمْ بِرَدِّ الْمَظَالِمِ وَإِصْلَاحِ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَالصَّلَاةِ وَالصُّومِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إِلَى صَحَرَاءَ، وَمَعَهُ سَائِرُ الْحَيَوَانَاتِ وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَوْلَادِهَا فَوَقَعَ الْبُكَاءُ وَالصَّرَاخُ وَالضَّجِيجُ إِلَى مُتَنَصِّفِ النَّهَارِ، وَصَلَّى وَخَطَبَ النَّاسَ، وَدَعَا اللَّهَ ﷻ فَسَقُوا حَتَّى رَوَوْا^(٢).

﴿وَمَتَّعْنَاهُمْ، إِلَىٰ حِينٍ﴾ حِينَ انْقِضَاءِ أَجْلِهِمْ، وَقِيلَ: إِلَىٰ ارْتِفَاعِ الْقُرْآنِ وَذَهَابِ الْكُعْبَةِ، إِلَّا أَوْلَادَهُمُ الْآتِينَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ يَتَنَاسَلُونَ وَيَمُوتُونَ، وَخَفُوا

١- هذا التشبيه يظهر جلياً لمن يعرف عادة أهل ميزاب أنهم عند الدفن وإنزال الميت في قبره ينشرون عليه ثوبا ساترا حتى يوارى الميت بالتراب فيرفع الثوب.

٢- الحادثة مشهورة أوردتها عدة مراجع، منها ابن الأثير في الكامل، ج ٤، ص ١٢٠٦، وابن كثير في البداية والنهاية، ج ٩، ص ١٧٣.

عن الأعين كالجن، كما فعل بالخضر، وقيل: يظهرون أيّام المهدي ويكونون من أنصاره ثم يموتون؛ وقيل: يموتون يوم القيامة، ولا يصح، لأنها لا تقوم إلا على من لا يعرف الله ولا يذكره، ولعلّ المراد قرب قيام الساعة كرفع القرآن والكعبة وخروج المهدي والدجال؛ أو أخرجهم الله إلى أرض في غير المعمور.

﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ﴾ مشيئة بلا إكراه ولا إجبار ولا مشيئة طبع ﴿لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ﴾ لا يشذُّ أحد. ﴿جَمِيعًا﴾. مرةً مجتمعين على الإيمان لا متلاحقين، وهو حال، ولكن شاء أن يؤمن من اختار الإيمان، ويكفر من اختار الكفر.

(أصول الدين) وهذا الاختيار خلق من الله أيضا بلا طبع ولا إجبار فبطل قول القَدَرِيَّة: إنّ المراد مشيئة الإلحاء - وهم المعتزلة - إذ زعموا أنّ أفعال العباد مخلوقة لهم لا لله، وأنهم القادرون عليها، وقد قال عليه السلام: «القَدَرِيَّةُ مجوس هذه الأمة»^(١) وذلك إنّ المجوس أثبتوا خالقين للخير والشر، قال علماء ما وراء النهر: هم شرٌّ من المجوس، لأنّ للمجوس آلهة تعدّ، والمعتزلة لا تعدّ آلهتهم، لأنّ كلّ فاعل عندهم خالق لفعله حتّى الدواب.

والآية تسلية للنبي صلى الله عليه وآله في شدّة حرصه على إيمان قومه، وزاد بقوله: ﴿أَفَأَنْتَ﴾ أي أتشتدّ في الحرص فانت تكره الناس؛ أو أنت مبالغ في الحرص هذه المبالغة فانت... الخ؛ أو أربك لا يشاء ذلك فانت... الخ؛ أو الهمة ممّا بعد الفاء، والهمة لإنكار صحّة ذلك والتوبيخ.

١- رواه الربيع في مسنده، باب ماء جاء في الحجّة على القَدَرِيَّة، ج ٣، ص ١٠٠، رقم ٧٩٨. وأبو داود في كتاب السنّة، باب في القدر، رقم ٤٦٩١، مع زيادة في آخره. من حديث ابن عمر.

(نحو) و«أنت» فاعل لـ«تُكره»، حذف وحده برز ضميره منفصلاً يدلُّ عليه «تُكره» المذكور بعد، لأنَّ الاستفهام عن الإكراه لا عن المكروه. والمعنى: أيصحُّ أن تكره الناس؟ لا يصحُّ، ولو جعل مبتدأ لكان المعنى: أنت الذي تكرههم لا الله؟ وهذا لا يصحُّ لأنَّ الله أيضاً لا يكرههم على الإيمان، إلاَّ على الفرض والتقدير: لو كان يليق الإكراه لكان القادر عليه الله لا أنت، والله قادر لكن لا ثواب للمكروه بفتح الراء. ومفعول «تُكره» المحذوف هو الناس في قوله: «تُكره الناس» ولا مفعول لتكره المذكور لأنه تأكيد للمحذوف. ويجوز أن يكون «الناس» مفعولاً لـ«تُكره» المذكور، ويقدر للمحذوف، أي أفأنت الناس تكره الناس بنصب «الناس» في الموضعين.

والمراد بالناس من طبع على قلبه؛ أو العموم مبالغة. «حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ» لا تقدر على ذلك، وإكراههم مستحيل لأنَّ الله تعالى قضى أن لا يكرهوا.

وزاد تسليية بقوله: «وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» بإرادة الله، ولا تكفر أيضاً إلاَّ بإرادة الله تعالى، أي بشيء بها إلاَّ بإذن الله؛ أو في حال من الأحوال إلاَّ في حال ملابسة إرادة الله سبحانه وتعالى؛ أو في حال ما كسلامة العقل وصحة البدن إلاَّ في حال ملابسة إذن الله ﷻ، وهذا في المعنى تعليل لقوله: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ...» وما لم يرده الله مستحيل فلا يتعاطى فضلاً عن أن يجهد فيه.

«وَيَجْعَلُ الرُّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ» لا يدركون بعقولهم الآيات والأحكام، أي لا يعقلونها، أو لا يستعملون عقولهم بالتدبُّر في الدلائل والآيات، عطف على محذوف، التقدير: يأذن لمن أراد الله أن يؤمن باختياره فيؤمن فيثاب.

﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ﴾: أي الشيء الخبيث وهو العذاب، أو الكفر، أو الخذلان، إذ هما سبب العذاب على الذين أراد الله أن لا يؤمنوا باختيارهم. والمضارع المقدر الذي هو لفظ «يأذن» و«يجعل» المذكور للاستمرار؛ أو بمعنى الماضي على أن المراد القضاء، كما يدل له قوله تعالى:

﴿قُلْ أَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾^(١٠١)
 ﴿فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامٍ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانظُرُوا إِلَى مَعَكُم مِّنَ الْمُشْطَرِينَ﴾^(١٠٢)
 ﴿ثُمَّ نَجِّنِي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(١٠٣)

فرضية النظر والتفكير وإنذار الغافلين

﴿قُلْ أَنْظُرُوا﴾ نظر تدبر في الدلائل والآيات المتلوة ﴿مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ من الدلائل، والجملة مفعول لـ «انظروا» معلق عنها، لأنَّ المعنى: تعلموا أو تعرفوا، بشد اللام والراء؛ أو مستأنفة، وانظروا في الآيات المتلوة بدليل قوله: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ﴾ المتلوة كما لم تغن آيات السماوات والأرض ﴿وَالنُّذُرُ﴾ الرسل، والمفرد نذير؛ أو مصدر جُمِعَ للتويع، أي أنواع الإنذار ﴿عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ سبق القضاء عليهم أن لا يؤمنوا ولا يختاروا الإيمان، وإن أريد بالآيات آيات السماوات والأرض كان من وضع الظاهر موضع المضمَر.

(نحو) و«مَاذَا» مبتدأ و«فِي السَّمَاوَاتِ» خبر؛ أو «مَا» مبتدأ و«ذَا» موصول خبر صلته «فِي السَّمَاوَاتِ»، وهذا أولى. و«مَا» الثانية مفعول مطلق، أي أي إغناء تغني، وهي استفهامية؛ أو نافية، والمفعول محذوف أي ما تغني شيئاً، والجملة حال؛ أو اعتراض بياني على النفي لا على الاستفهام، لأنَّ الإنشاء

لا يكون حالا إلا بتأويل ولا داعي إليه، ولا خفاء في جعلها حالا على أنَّ «مَا» نافية، لأنَّ المعنى: أنت مأمور بالقول ولو كان لا يؤثر فقل ولو كان قولك لا يؤثر فيهم.

ورتب على قوله: ﴿وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ...﴾ قوله: ﴿فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ﴾ بالإعراض عن الإيمان بك، والفاء للسببية، والاستفهامان للإنكار، وفي قوله: ﴿مَاذَا﴾ للتقرير. ﴿إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ إلا مثل وقائع الأمم قبلهم، فالأيام: الوقائع، يقال: يوم من أيام العرب، أي حرب من حروبهم، تسمية للحال باسم المحل الذي هو الزمان. ﴿قُلْ فَاَنْتَظِرُوا﴾ إن أبيتم إلا الإصرار على الكفر فانظروا ذلك المثل ﴿إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ﴾ له؛ أو فانظروا هلاكي إنني معكم من المنتظرين هلاككم، فإنكم لا تستحقون إلا ذلك.

(نحو) و«مَعَكُمْ» خير، و«مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ» خير ثان، وفي تعليقه. المنتظرين تقديم معمول الصلة على الموصول، إلا إن توسع لكونه ظرفا، وفي جعله حالا من ضمير الاستقرار تقديم الحال على عاملها المعنوي و«مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ» في هذه الأوجه هو الخير ولم يتعدّد وفي الوجه الأوّل؛ أو تعليقه. ممتظر محذوف هكذا: إنني منتظر معكم من المنتظرين السلامة من ذلك.

﴿ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا﴾ عطف على محذوف تقديره نهلك كفار الأمم ثم ننجي رسلنا ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ من العذاب، والمضارع لحكاية الحال لتكون من العذاب كأنها مشاهدة. و«ثُمَّ» للترتيب الذكري لا الزمان، لأنَّ التنجية لهم قبل إهلاك الكفرة ومعها.

﴿كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنَجِّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ حمداً وأصحابه بعد إهلاك الكفرة؛ أو المراد أصحابه، وأمّا هو ﷺ فمعلوم بالأولى.

و«حقاً» مصدر مؤكد لغيره، بمعنى حقّ ذلك حقاً، كإني أنت حقاً؛ أو حال من الكاف، على أنها اسم منصوب على المفعولية المطلقة مضاف لما بعده؛ أو من تنجية محذوفاً، أي تنجية ثابتة كذلك؛ أو «كذلك» خبر لمحذوف؛ والتقدير: الأمر كذلك، على أن الإشارة للإهلاك والتنجية، ويقدر بعده: هكذا تنجي المؤمنين ونهلك الكافرين حقاً، وقدّم «حقاً».

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٤﴾ وَأَنْ أَقْرَءَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٥﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾ فَإِنْ نَسِيتُكَ اللَّهُ يَضُرَّكَ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾﴾

إخلاص العبادة لله

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ أهل مكة و«ال» للعهد وهم المعهودون، لأنّ الشمس النبوية طلعت من بينهم، ويجوز أن يكون «ال» للجنس فيكون المراد المكلفين من أهل مكة وغيرهم، قريش وغيرهم، الحاضرين والغائبين، من وجد ومن سيوجد؛ والأول أولى لأنّ أصل الخطاب أن يكون للموجود الحاضر، وغيرهم مستفاد من النص الآخر العام.

﴿إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي﴾ في شك من كون ديني حقاً، قولاً وفعلًا واعتقاداً، و«من» بمعنى في متعلق بـ«شك»، وقال: ﴿فِي شَكٍّ﴾ مع أنهم في حزم ببطلان الدين للإشارة إلى أنهم عارفون الحق وحده، كما يخاطب

الجازم خطاباً بصورة الشكّ تشبيهاً؛ أو كأنهم عرفوه لظهور دلالته، وإنّ أقصى ما يبقى للعاقل إذا قصر أن يشكّ، وأمّا الجزم فعناد محض ولا سبيل إليه البتّة.

﴿فَلَا أَعْبُدُ﴾ أي فانا لا أعبد، وإنما قدرت ذلك لأنّ «لَا أَعْبُدُ» يصلح شرطاً، فلو كان وحده جواباً لجزم وسقط الفاء، وليس تقدير كقولك: فهذه خلاصة ديني اعتقاداً وعملاً فاعرضوها على العقل الصرف، وانظروا فيها بعين الإنصاف لتعلموا صحتها، جواباً أولى من كون «لَا أَعْبُدُ...» الخ جواباً، فإنّ كلّاً من قوله: ﴿فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ ومن كون خلاصة ذلك لا يتوقف على ثبوت شكّهم فيجوز تقدير: لا أتبعكم في مقتضى شكّكم لأنّي قد توثقت بأن لا أعبد الذين تعبّدون من دون الله، ولا أترك ديني أبداً، كما قال: ﴿لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ...﴾ (سورة الكافرون: ٠٢).

﴿الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وهم الأصنام وهي لا تقدر على الإحياء ولا التوفّي، وقال: ﴿الَّذِينَ﴾ مجازاة لهم في الخطاب إذ يجعلونها كالعقلاء ﴿وَلَكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَقَّأَكُمْ﴾ فيجازيكم، فإنّ المحمي المميت هو الحقيق بأن يعبد.

والحاصل: إن كنتم في شكّ من ديني الذي أعبد الله تعالى به وأدعوكم وغيركم إليه ولم تعلموا به فإنّي أخبركم أنّه تخصيص العبادة به تعالى؛ أو إن كنتم في شكّ من صحّة ديني فإنّي أخبركم بأنّ خلاصته عبادة الإله الذي يملك الإمامة لا ما لا قدرة له على شيء كأصنامكم.

والمقام لذلك لا لِمَا قيل من أنّ المعنى: إن شكّكم أتركه إلى دينكم أو إلى غيره فاقطعوا طمعكم في تركه، وصحّ لكثرة ذكر الإمامة مقرونة بالبعث أن يقال: المعنى أعبد الذي خلقكم ثمّ يتوفّاكم ثمّ يعيدكم للجزاء، فاقصر على

ذكر بعضه، وخصَّ التوفّي بالذكر مع أنّه هو الخبي أيضاً للتهديد إذ لا شيء أشدّ عليهم من الموت، ولذلك خاطبهم خصوصاً ولم يقل: أعبد الله الذي يتوفّي الأحياء، وقدّم ذكر ترك عبادة غيره على ذكر عبادته لأنّ التخلّي قبل التخلّي.

﴿وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ أي بأن أكون ممن آمن بالوحي، وبما أدّى إليه العقل ممّا يكون العقل فيه حجة، وهذا أمر بأصل الإيمان، وذكر الأمر بالاستغراق في نور الإيمان بقوله: ﴿وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ فإنّ المعنى: أعرض بالكلية عمّا سواه فإنّه هو المراد بإقامة الوجه، فإنّ من أراد أن ينظر إلى شيء نظر استقامة أو باستقبال يقيم وجهه إلى سمت لا يميل يمينا ولا شمالا ولا فوق ولا تحت، وإلاّ اختلّت المقابلة المرادة، وذلك استعارة تمثيلية؛ أو كناية، والوجه على ظاهره؛ أو بمعنى الذات.

وقيل: المعنى صرف العقل بالكلية إلى طلب الدين، وقيل: المراد استقبال القبلة في الصلاة وعلى هذا المراد بالدين خصوص الصلاة مجازاً، وهو غير متعارف، سواء جعلنا التحوُّز لأنّها جزء من الدين أو أنّها سمّيت هكذا باسم الدين، مع أنّه لا يتعارف «أَقِمَّ» بمعنى وجه للقبلة.

(نحو) و«حَنِيفًا» حال من الدين أو الوجه، والأوّل أولى للقرب، ولأنّه حال من صاحب الدين في غير هذه الآية، ولأنّ كونه من الوجه يوجب كونه حنيفاً في وقت إقامته، والظاهر أنّه حنيف بعد الإقامة. والحال مؤكّدة في الوجهين لا في الثاني خاصّة كما قيل، وبعض المعطوف محذوف، أي وأوحى إليّ أن أقم. و«أَنْ» مفسّرة وليس العطف على «أَنْ أَكُونَ...» وإلاّ لزم أن تكون معه مصدرية، لأنّها في المعطوف عليه مصدرية، ولزم دخول الباء على الأمر، والمصدرية لا تكون في الأمر لأنّه لا مصدر للأمر خارجياً ولو أجازته

سيبويه، وإذا أوّل بالمصدر وهو غير طلبي زال معناه الطلبي.

﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ تأكيد لما قبله؛ أو أريد به خصال الإشراك كالرياء والسمعة والالتفات إلى الوسائط، والالتفات إلى غير الله وغير ذلك من أنواع الشرك الخفي. والعطف على «أَقِمَّ» و«أَنْ» تفسيرية، وحرف المصدر لا يدخل على النهي إذا لا مصدر له خارجي. ﴿وَلَا تَدْعُ﴾ تسأل، أو تعبد ﴿مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ﴾ إن فعلت به ما هو ضرر أو نفع وهو الأصنام، وذلك مزيد تهيج على التوحيد، لأنه يزداد وينقص. والعطف على «أَقِمَّ»؛ أو على «لَا تَكُونَنَّ» ﴿فَبِإِنْ فَعَلْتَ﴾ ذلك على الفرض والتقدير ﴿فَبِإِنَّكَ إِذَا﴾ أو إذا فعلت؛ أو إذا فعلت ﴿مَنْ الظَّالِمِينَ﴾ لأنفسهم بالذنوب ولغيرهم بشؤم الذنوب.

﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ﴾ كفقر ومرض ولا مصيب إلا الله ﴿فَلَا كَاشِفٌ﴾ رافع ﴿لَهُ، إِلَّا هُوَ﴾ والأصنام لا تضر ولا تكشف الضر ﴿وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ﴾ لم يقل: يمسسك، إشارة إلى أن الخير مراد بالذات بخلاف الضر فإنه يمس بالعرض، ولا يوجد شر جزئي ما لم يتضمن خيرا كلياً، فالمطر الشديد مثلاً وإن هدم بعض البيوت؛ أو أفسد الزرع؛ أو الثمار لكن ينبت الحبوب وما ينتفع به الوحوش والأنعام والثقلان، ويعود على ما أفسد بالإصلاح ويسهل البناء، وإلا ففي الضر إرادة ومس وفي الخير كلاهما، ولعله أيضاً ذكر في كل منهما ما حذف من الآخر.

﴿فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ﴾ لا راد له أي للخير، ووضع الفضل موضع ضمير ليخبرنا أن الخير فضل منه لا استحقاق لنا، ولا واجب على الله، فلو عبد الإنسان أكثر من عبادة الملائكة وغيرهم من أوّل الخلق إلى آخرهم لم يجب له

على الله شيء، لكن اقتضت حكمته لفضله إثابته، وإن أريد بالفضل مطلق فضله لم تكن الجملة جواباً بل علة للجواب المحذوف أي نلته ولم يفتك لأنه لا راداً لفضله، ولم يقل: وإن يردك بخير فلا راداً لفضله إلا هو كما قال: ﴿فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾ لأنه ذكر الخير بالإرادة فلم يبق للاستثناء معنى، بخلاف الضر فإنه مذكور بالمس لا بالإرادة.

ومراد الله لا يمكن رده، وهي صفة ذات، والمس صفة فعل، والمعنى: وإن يرد بك الخير، لكن لما تعلق الخير بالإنسان والإنسان بالخير جازت العبارتان، إلا أن التقديم في اللفظ يدل على زيادة العناية بالمقدم، فدل قوله: ﴿وإن يردك بخير﴾ على أن المقصود الإنسان وسائر المخلوقات مخلوقة لأجله، وأيضاً أشار إلى الاستثناء بقوله: ﴿يُصِيبُ بِهِ﴾ بالفضل وهو الخير؛ أو بالخير ﴿مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ﴾ في وقته المقدر، لا من لم يشأ، ولا في غير وقته ﴿وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ فتعرضوا لمغفرته بالتوبة ولا تيأسوا، ولرحمته بالطاعة، فإنه الغني الشكور.

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ۝ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ۝﴾

الإسلام دين الحق ووجوب اتباعه

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ أهل مكة، وهذا أول من العموم، وهو مستفاد من المقام الآخر ﴿قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ﴾ القرآن؛ أو مطلق الوحي عموماً؛ أو الرسول ﴿مِنْ رَبِّكُمْ﴾ فلا عذر لكم ﴿فَمَنِ اهْتَدَىٰ﴾ بالتصديق والعمل ﴿فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾ فنفعت اهتدائه لنفسه وهو ثواب الله، فما للمكلف يرغب عن

نفع نفسه؟ ﴿وَمَنْ ضَلَّ﴾ بالإشراك؛ أو الكبائر ﴿فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾ وبال ضلاله على نفسه فما له يسعى في ضرر نفسه؟ ﴿وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ لم يترك إليّ أمرك فأجبركم على الهدى وأحفظكم عن الضلال، والحافظ هو الله، وهذا حصر، والمعنى: ما أنا بل الله، وما أنا إلا بشير ونذير. و«مَا» حجازية، بدليل أنه إذا ظهر الإعراب كان النصب، كقوله تعالى: ﴿مَا هَذَا بَشَرًا﴾ (سورة يوسف: ٣١)، و﴿مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ (سورة المجادلة: ٠٢)، والقرآن بلغة الحجاز لا بلغة تميم فلا تهم.

﴿وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ بالحفظ والتبليغ والامثال قرآنا أو غيره من الوحي ﴿وَأَصْبِرْ﴾ على مشقة الدعوة إذ يقابلونك بما تكره بالطبع وبالحق، وتحمل أذاهم الذي يؤذونك به إذا دعوتهم إلى الحق ﴿حَتَّىٰ يَخُصِمَ اللَّهُ﴾ فيهم بأمره، من القتل والنصر عليهم والأمر بالقتال قال بعض:

سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري   وأصبر حتى يحكم الله في أمري
سأصبر حتى يعلم الصبر أنني   صبرت على شيء أمر من الصبر

﴿وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ﴾ أعلمهم، لأنه لا يحكم إلا بحق، وعالم بالسرائر والظواهر على حد سواء، ولا يخطئ، بخلاف غيره، فقد يحكم بالظاهر ويخالف الباطن الذي هو الواقع، وقد يتعمد الخطأ، وقد يعجز فيحكم بباطل.

وَصَبَرَ ﴿وَلَمْ يَلْقَ﴾ ولم يلق ولم يستعجل حتى أذن الله له بالقتال مطلقا، وأخذ الجزية من أهل الكتاب والمجوس إن لم يؤمنوا، وبالسبي والغنيمة مطلقا، ومن أهل الكتاب والمجوس إن لم يؤمنوا ولم يدعنا للجزية.

صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

تفسير سورة هود السكتة وآياتها ١٢٣

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْرَّحْمَنُ أَعْلَمَتْ
 آيَتُهُ، ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ① أَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ
 نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ② وَأَنِ اسْتَغْفِرُواْ أُنْكَرُ ثُمَّ تَوْبُواْ إِلَيْهِ يُغْفِرْكُمْ مَّتَّعَا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ
 مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْاْ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ
 ③ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ④ أَلَا إِنَّهُمْ يَشْنُونَ صُدُورَهُمْ
 لِيَسْتَحْفُوا مِنْهُ الْآحِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ
 بِذَاتِ الصُّدُورِ ⑤﴾

إحكام القرآن ودعوته إلى عبادة الله والتوبة إليه والإيمان بالبعث

﴿الر﴾ اسم للسورة عند الخليل وسيبويه، مبتدأ وقوله: ﴿كِتَابٌ﴾ خبره؛
 أو هذه السورة مسمّاة «الر» ويقدر: اقرأ الر، أو اذكر الر، ويقدر: القرآن
 كتاب؛ أو حروف تذكر للإعجاز، كأنه قيل: القرآن مركّب من جنس هذه
 الحروف التي تكتب وتقرأ، فأتوا بمثله إن كان من غير الله، أو تنبّه يا محمّد
 فتعي ما يوحى إليك، فـ«كِتَابٌ» خبر لمخوف، أي القرآن كتاب، أو السورة
 كتاب، فإنّ القرآن والكتاب يطلقان على البعض كما يطلقان على الكلّ.

روى الترمذي وقال حسن غريب، عن ابن عباس رضي الله عنه قال أبو بكر
رضي الله عنه: يا رسول الله قد شئت، قال: «شيئتي هود والواقعة والمرسلات وعمّ
 يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية»^(١)، أي لأنّ فيهنّ ذكر القيامة والبعث

١- رواه الرمزي في كتاب التفسير (٥٧) باب: ومن سورة الواقعة، رقم ٣٢٩٧. من حديث ابن عباس.

والحساب والجنة والنار، ولقوله: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ (سورة هود: ١١٢).

﴿أُحْكِمْتَ - آيَاتُهُ﴾ ألفت تأليفاً متقناً لا نقص فيه ولا خلل، أو منعت من النسخ لبعضها أو لكُلِّها، وهذا على أنَّ المراد السورة فإنه لم ينسخ منها شيء، يقال: أحكمت الدابة إذا وضعت عليها الحكمة، وهي ما يمنعها من الجماح، فهي ممنوعة من الإفساد بالنسخ أي الإبطال، أو حققت الآيات بالحجج.

وجعلت حكيمة على أنَّ الهزمة للتصيير، بمعنى أنها مشتملة على الحكم الاعتقاديَّة، كالتوحيد والإيمان بالملائكة والأنبياء ونحو ذلك من خصال التوحيد، وعلى الحكم العمليَّة التي هي عمل الفرائض وما دونها، وترك المعاصي وتصفية النفس.

[قلت:] ولا نسلم أنه نسخ منها أربع كما قال بعض: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ...﴾ (سورة هود: ١٢) ﴿وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ...﴾ (سورة هود: ١٢١) والتي تليها بالسيف، و﴿مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ (سورة هود: ١٥) بـ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ﴾ (سورة الإسراء: ١٨) لأنَّ ذلك لا يختلف بشرع القتال وعدمه، ولأنَّ النسخ لا يكون في الخبر.

﴿ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾ زُيِّنَتْ بالفرائد كما تزَيَّنَ القلائد بالفرائد، بأن يجعل بين كلِّ لولوتين خرزة، أو يجعل بين اللآلئ الكبار ما هو صغير من الجواهر، أو ما يغاير لونها، شبه القرآن بالآلئ المنظومة والعقائد والمواعظ بالفرائد اللآلئ الكبيرة في الفصل، أو الفرائد: آيات التوحيد، أو ذلك استعارة تمثيلية.

أو معنى «فُصِّلَتْ» جعلت سوراً، إمَّا على إرادة القرآن فظاهراً، وإمَّا على إرادة السورة فبمعنى جعل آياتها متفرقة بالمعنى في سائر السور، من التفصيل بمعنى التفريق، أو معنى «فُصِّلَتْ»: أنزلت نجوماً، أي أوقاتها متفرقة، من التفصيل.

بمعنى التفريق أيضاً، أو معناه: لُخِصَتْ وبيّنت فيما يحتاج إليه العبد، والإسناد على هذا مجاز عقلي، لأنَّ التفصيل في معاني الآيات لا في ألفاظها.

و«ثُمَّ» للتراخي في الرتبة لا في الزمان، لأنَّ تفصيل آياتها ليس متراخياً عن إحكامها - بكسر الهمزة - فإنَّ الإحكام مقارن للتفصيل والتفصيل متراخ عن الإحكام رتبة، لأنَّ التفصيل بأيّ معنى كان أقوى وأدخل في المدح من الإحكام؛ أو «ثُمَّ» لمجرّد الترتيب في الإخبار بلا تراخ في الزمان، لأنَّ الإخبار بالتفصيل عقب الإخبار بالإحكام، اللهمَّ إلا باعتبار الجزء الأوّل وانتهاء الأخير، أو باعتبار أنَّ اللفظ إذا انقضى فقد بعد. ويجوز أن يكون بمعنى: جعلت منفصلة وصادرة تحقيقاً، والتشديد للمبالغة، ويدلُّ لهذا قراءة فتح الفاء والصاد مع التحقيق، كقوله تعالى: ﴿وَلَمَّا فَصَلَ الْعَيْسَى﴾ (سورة يوسف: ٩٤).

﴿مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ﴾ نعت ثان لـ «كِتَابٍ» والأوّل «أُحْكِمْتَ»، أو خبر ثان والأوّل «كِتَابٍ»، أو تنازعه «أُحْكِمْتَ» و«فُصِّلْتَ»، أو حال من المستتر في «فُصِّلْتَ». و«لَدُنْ» بمعنى: عند، والعلم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة يسمّى خيرة وصاحبه مخبراً، وهو أبلغ من العلم، ولذا أخر في قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ﴾ وهذا تقرير للإحكام والتفصيل إذ جاءا ممّن يعلم الخفايا ولا يخفى عنه شيء.

﴿أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ لتلاّ تعبدوا إلّا الله، و«لَا» نافية لا ناهية فلا تهم، كيف يصحّ معنى لا الناهية بعد لام الجرّ والتعليل، وأجيز تقدير باء السببية ولا نافية أيضاً، والجار متعلّق بـ«فُصِّلْتَ» أو «أُحْكِمْتَ» على التنازع.

أو المراد: ضمّن الكتاب أن لا تعبدوا، أو من النظر: ألاّ تعبدوا إلّا الله، أو في الكتاب ألاّ تعبدوا إلّا الله، أو تفصيله ألاّ تعبدوا إلّا الله، أو هي أن لا تعبدوا

إلا الله، أو بدل من آيات، والأوّل أولى، ويليّه أن تكون تفسيرية، لأنّ في التفصيل معنى القول دون حروفه.

وقيل: يجوز أن يكون إغراء إلى ترك عبادة غير الله، أغراهم إلى تركها وإنّما يعرف هذا في الاسم الصريح، ولا يجوز أن يكون مفعولا مطلقا لأنّ تركوا، لأنّ المفعول المطلق لا يكون في الموصول بالمصدر فلا تهم.

﴿إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ﴾ الهاء لله، أو للكتاب، والظرفان حالان من «بشير»، ويقدر مثلهما لـ «نذير»، أو من المستتر فيهما أو منه حال من المستتر في «لَكُمْ»، أو متعلّق بـ «بشير» ويقدر مثله لـ «نذير» على معنى: يحصل التبشير منه والإنذار منه، والمراد الإنذار بالعذاب لمن كفر وخالف الكتاب، والتبشير لمن آمن وعمل. وقدّم الإنذار لأنّ التخويف أهمّ وسبب لما به التبشير، ولأنّه أنسب بالزجر عن عبادة غير الله ﷻ.

﴿وَأَن اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ أن مفسّرة، واستدلّ بها على أنّ قوله: ﴿أَن لَّا تَعْبُدُوا﴾ نهى، والفعل مجزوم، و«أَن» فيه تفسيرية لا مصدرية، ولا يقدر فيه شيء، ولا بأس بهذا.

(نحو) وإنّما المحذور جعل «أَن» ناصبة مصدرية بعدها «لَا» الناهية الجازمة، لأنّه لا خارج للنهي يكون علّة لما قبله مثلاً، وذلك أنّ معنى المصدر ملاحظ قبل التأويل، ولا يتصور اعتبار حصول معناه في الطلب، بخلاف الإخبار فإنّ معنى المصدر موجد فيه ومراد قبل التأويل، ولو كان لا يدلّ على مضيّ أو استقبال فلا تهم، فقد علمت أنّه لا تدخل «أَن» المصدرية على الأمر والنهي، وإذا جعلنا «أَن» مصدرية قدرنا: وأمركم أن استغفروا، ونحو ذلك.

﴿ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾ الاستغفار من الشرك، والتوبة: التجرّد إليه بالطاعة، أو الاستغفار: التوبة من الشرك والذنوب. و﴿تَوْبُوا﴾: معناه أقيموا على ذلك، أو ﴿تَوْبُوا﴾: توصّلوا إلى مطلوبكم وهو الغفران والجنة، أو الاستغفار ممّا مضى والتوبة عمّا يأتي، أو استغفروا عمّا مضى وتوبوا الآن عمّا تفعلون بعد، أو توبوا إذا فعلتم بعد، وإذا تابوا قبل وجب التجديد بعد.

وقيل الاستغفار: ترك المعصية، والتوبة: الرجوع إلى الطاعة؛ أو الاستغفار: طلب ستر الذنب والعفو، والتوبة: الندم عليه والعزم على عدم العود. و﴿ثُمَّ﴾ في ذلك كلّه على ظاهرها ويجوز أن تكون للترتيب الرتبي، لأنّ الرجوع عن المعصية إلى الطاعة فضل ومزيّة على طلب الغفران.

﴿يَمْتَعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا﴾ يخييكم في راحة بالغنى أو بالقناعة والأمن من غير الله، وانتظار الأجر العظيم في الآخرة والميل إلى الطاعة، بخلاف من لم يقنع ففي مشقة اللهف والحرص والجزع، فلا ينال ذلك ما يصيب المؤمن من المكاريه، وخوف الخاتمة، وكون الدنيا سجن المؤمن، ولا كون أشدّ الناس بلاء الأمثل فالأمثل، وأيضا يثاب على مصائبه بالغفران ورفع الدرجات وهذا تتميع حسن.

أو المعنى: لا يهلككم بالاستئصال أو بالمسخ، والمشرّك مع شركه لا يخلو من الخوف من الاستئصال إذا سمع به لمن تقدّم، أو من ماله إلى الاستئصال ولو لم يستشعر به. بمنزلة من استشعر به لأنّه ماله.

أو عدم المواخذة على النعم بأن يرزقكم الحلال وتوثّوا شكره، بخلاف الكافر فإنّه يعاقب على النعم إذ لم يشكرها، وأيضا لا يبالي بالحرام.

(صرف) و﴿مَتَاعًا﴾ اسم مصدر، أي تمتيعا، ولا يصحّ أن يكون بمعنى ما

يَمْتَعَ بِهِ، لَأَنَّ التَّمَتُّعَ لَا يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ إِلَى مَا بِهِ التَّمَتُّعُ، لَا يَقَالُ: مَتَّعْتُهُ حَلِيبًا إِلَّا عَلَى نَزْعِ الْجَارِّ، فَلَا تَهْمُ.

﴿إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى﴾ هو ما قضى الله من العمر أي إلى آخر العمر أو في العمر، أو إلى أجل، أو هو الآخر، وليس لأحد إلاَّ أجل واحد وهو الوقت الذي قتل فيه مثلا. ﴿وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ﴾ حسن في العمل، فإنَّ فاعل الخير فاضل على فاعل الشرِّ، وهو مقابل ذي فضل فما له إلاَّ العقاب، ويجوز أن يكون ذلك في تفاوت الأعمال الصالحة، فمن زاد على الآخر في العمل الصالح بكثرة أو تجويد فله ما زاد، ولمن دونه بقدر ما عمل بنقص ﴿فَضْلُهُ﴾ جزاء فضله في الدنيا والآخرة، أو في الآخرة، والهاء لصاحب الفضل، لأنَّ في ذلك ترغيبا.

ويجوز عودها لله بمعنى أنَّ ثواب العامل فضل من الله، ولا واجب عليه، والفضل على هذا نفس الثواب، ويجوز أن يكون هو العمل، بمعنى أنَّ الأعمال مخلوقة لله ومملك له، فيقدَّر مضاف كالأوَّل هكذا: جزاء فضله.

(نحو) وذكر السهيلي أنَّ «فَضْلُهُ» مفعول أوَّل و«كُلُّ» مفعول ثانٍ، لأنَّ الأوَّل في باب أعطى وكسا هو الذي كان فاعلا في المعنى، وهكذا أقول، والمفسِّرون لا يقولون بذلك كأنهم يفسِّرون يؤتي ويعطي بـ«يُنِيل» فيجعلون النائل هو الأوَّل، وأمَّا بلا تأويل فالآتي الفضل وأنَّ العاطي في «أعطيتك درهما» هو المخاطب بمعنى الآخذ.

وقدَّم الفضل الكبير على عذاب اليوم الكبير لتقدُّم رحمته تعالى، ولأنَّ العذاب تعلق بالتولِّي عمَّا يوجب الفضل الكبير من التوحيد وغيره. ﴿وَأَن تَوَلَّوْاْ﴾ تُعْرِضُوا عن ترك عبادة غير الله والاستغفار والتوبة، والأصل: تتولَّوا

بصيغة مضارع الخطاب، بدليل الخطاب في قوله: ﴿فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ [قلت] ومن العجيب أن يقال: إنه ماضٍ، وإنه يقدر القول، أي فقل: إني فلا التفات، وكأنَّ الالتفات حرام حتى يتحاشى عنه بهذا.

ونعت اليوم بالكبر لعظم عذابه، كما وصف بأنه يوم ثقیل ولطوله، لا كأيام الدنيا القصيرة من غروب لغروب، أو طلوع لغروب، ومن العجيب أنه قيل قد يكون نعتاً لـ «عَذَابٍ» منصوباً إلا أنه جرٌّ للحوار، واليوم: يوم القيامة، أو يوم في الدنيا شديد الهول كما ابتلوا بالقحط حتى أكلوا ما مات وجاف وذاد، وحتى إنَّ أبصارهم تغيّرت لشدة الجوع حتى كأنَّ في الهواء دخاناً.

﴿إِلَى اللَّهِ﴾ لا إلى غيره، وأيضاً قدّم لتربية المهابة ﴿مَرْجِعُكُمْ﴾ رجوعكم لا يفوته عقابكم الكبير الموعود به، أو بعد العذاب الكبير في الدنيا عذاب يوم الرجوع إلى الله ﷻ، وكسر «مَرْجِعٍ» فصيح استعمالاً شاذّاً قياساً، كما قال ابن مالك [في لامية الأفعال]:

في غير ذا عينه افتح مصدراً وسوياً هُ اكسِرْ، وشذَّ الذي عن ذلك اعترلاً
﴿وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فهو قادر على إتياء كلِّ ذي فضل فضله،
وعلى العقاب الشديد بدليل ما مرَّ.

وذكر بعض أنَّ قدير مبالغة فيكون العذاب شديداً لشدة قدرته، كما قيل إنَّ أفعال الله كلّها قويّة لقوّته تعالى عن صفات الخلق، وعلى كلِّ حال فالجملة تأكيد لكبر اليوم، أو العذاب، وتنبية على أنَّ الكبر وصف لِمَا وقع فيه، لكن وصف به للملابسة على الجواز العقلي، وعلى أنَّ المراد يوم القيامة، ومن جملة قدرته بعثكم وجزأؤكم وعلمه بما في الصدور كما قال:

﴿أَلَا إِنَّهُمْ يَنْتُونُ صُدُورَهُمْ﴾ يصرفونها عن الحقِّ إلى الباطل والكفر،

يشتغلون في الخلوة بذي النبي ﷺ وفي قلوبهم، فالذم ثني للصدور، وتكوينه في القلب والخلوة استخفاء كما قال: ﴿لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ﴾ فالثني كناية عن الإعراض لأنه من لوازمه، وحقيقته إمالة الجسم عن غير كإمالة ثوب أو جنب، أو استعارة تشبيها للمعقول بالمحسوس.

(صرف) والأصل: "يشنيون" ثقلت الضمة على الياء ونقلت إلى النون المكسورة قبلها بعد إزالة كسرهما بالإسكان، وحذفت للساكن بعدها.

والاستخفاء علة لقوله: ﴿يَشْنُونَ﴾، أي يقتصرون على الذم بقلوبهم وعلى الخلوة ليستخفوا، فصحَّ جعله علة للإعراض المخصوص بالقلب والخلوة، لا كما قيل: إنه لا يصح، وإنه علة لمخوف تقديره: يريدون ليستخفوا، لأنه إن أريد أن «يَسْتَخْفُوا» مفعول لـ«يريد» فاللام زائدة لا تعليل، وإن أريد أن المعنى: يريدون الثني ليستخفوا فذلك رجوع إلى جعله علة لـ«يَشْنُوا» فإن معنى: أراد إكرامك وأكرمك لتكافئه، واحد من جهة التعليل.

ويجوز أن يكون معنى ﴿يَشْنُونَ صُدُورَهُمْ﴾: يحنونها على الكفر وعداوة رسول الله ﷺ، كمن انحنى على شيء محافظة عليه، لا يظهرون ذلك ليخفى عن الله، وهذا شأن طائفة من المشركين، ويبعد أن يكون ذلك في المنافقين، لأنَّ السورة مكيَّة، ولا مانع من النفاق في مكة، قيل: كان فيها الأخنس بن شريق حلو اللسان والمنظر، يلقي رسول الله ﷺ بما يحب وينطوي بما يكره.

ولا مانع من كون الآية مدنيَّة جعلت في سورة مكيَّة إلا أنه خلاف الأصل، لا يخرج عليه إلا بحجة، وقد قال عبد الله بن شداد: نزلت في بعض المنافقين إذا مرَّ برسول الله ﷺ ثنى صدره وطأ رأسه وغطى وجهه لئلا يراه ﷺ فيدعوه إلى الإيمان؛ أو الآية في المشركين مطلقا، فإنَّ لهم أحوالا في مكة ففي بعض الأحيان يخفون العداوة.

أو المعنى: يولون ظهورهم إعراضاً عن الحق، فإنَّ من ولى أحدا ظهره ثنى عنه صدره، يرون النبي ﷺ فيولونه ظهورهم، فثني الصدر مجاز عن تولية الظهر أولاً، ثمَّ إنه مجاز أو كناية عن الإعراض ثانياً.

﴿أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ﴾ يدخلون رؤوسهم فيها للنوم مثلاً ﴿يَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ﴾ ﴿الْأَلَفْ﴾: تأكيد وتنبيه، و«حِينَ» متعلق بـ«يَعْلَمُ»، قدَّم على طريق الاهتمام لا للحصر، فإنه إذا علم السرَّ الذي في وقت التغطية والتكيف في القلب فأولى أن يعلم غير ذلك من وجوه السرِّ، وهذا لبادي الرأي، وإلا فالله استوى عنده كلُّ سرٍّ وكلُّ جهر، وأيضاً لا يلزم من كونه يعلم كذا وقت كذا أن لا يعلمه في غيره، وأيضاً ورد ذلك على قولهم: إنّنا إذا أخفينا شيئاً لم يعلمه الله فلا يخبر به محمّداً ومن معه، فلا حاجة إلى تعليقه بمحذوف فراراً من توهم أنه لا يعلم في غير ذلك، وأنَّ التقدير: ألا يستخفون منه؟ أو ألا يريدون الاستخفاء؟ وأيضاً هذا التقدير لا يناسبه التأكيد والتنبيه. و«مَا» موصول حربيّ أو اسميّ، أي إسرارهم وإعلانهم، أو ما يسرُّونه وما يعلنونه.

(سبب النزول) ويقال نزلت في طائفة من المشركين يقولون: إذا أرخينا ستورنا واستغشنا ثيابنا وطوينا صدورنا على عداوة محمّد فكيف يعلم؟ فكان الرجل يدخل بيته ويرخي ستره، ويحني صدره ويتغشّى بثوبه، ويقول: هل يعلم الله ما في قلبي؟ ويقال: يحنون صدورهم لئلاً يسمعا كتاب الله ولا ذكره.

[قلت:] ولا يصحُّ ما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما إنّ الآية نزلت في أناس يستحيون أن يقضوا حاجة الإنسان أو يجامعوا في غير ستر عن السماء، لأنَّ اجتتاب ذلك مأمور به شرعاً، فكيف تفسّر الآية بنفيه، وكذا ما قيل: إنّها نزلت

في أناس يتعبدون بستر ما يستحي من كشفه من أبدانهم إلى السماء، ولو غير عورة. وقدم السرُّ معالجة عليهم بإظهار ما أضمرُوا واجتهدوا فيه، وكأنه يعلم سرهم أكثر مما يعلم جهرهم وليس كذلك بل هما سواء.

﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ بالاعتقادة ذات الصدور، والخطرة ذات الصدور، أو الأحوال ذات الصدور. والصدور: القلوب مجازاً، أو هو على حقيقته، فيكون «ذات الصدور»: القلوب التي فيها، أو ما مرَّ. والعلم بالقلوب: علم بأحوالها، فكيف يخفى عنه شيء؟ وقد علم ما في الصدور فإنه لا أخفى منه إلا ما سيقع، وهو عالم به أيضاً لأن علمه ذاتي لا يشذُّ عنه شيء.

(أصول الدين) وفي الآية ردُّ على من زعم من المعتزلة أن الله لا يعلم الشيء حتى يقع، وهذا في معنى الإشراك تعالى الله، وهم طائفة منهم.

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ٦﴾ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتُمْ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِسْرٌ مُبِينٌ ٧﴾

فضل الله وعلمه وقدرته

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾ أكلها وشربها وكلُّ ما تنتفع به فضلاً منه لا وجوباً فلا واجب عليه، وأما «على» فلتحقيق وصولها إلى رزقها كأنه واجب، ويجوز جعل «على» بمعنى من، والمراد بالأرض ما تحت السماء، فشمل الطير وما في بحور الجوِّ وهذه البحور، والظاهر يدبُّ إذا نزل من طيرانه، وسبح الخوت دبيبها وما حبس عن المشي.

روي أنَّ موسى عليه السلام لَمَّا نزل عليه الوحي تعلَّق قلبه بأحوال أهله، فأمره الله ﷻ أن يضرب صخرة بعصاه فضربها فانشَقَّت عن صخرة، فضربها فانشَقَّت عن صخرة فضربها، فانشَقَّت عن دودة في فيها ورقة وهي في أسفل البحر فسمعها تقول: [أي بلسان حالها] «سبحان من يراني، ويسمع كلامي، ويعرف مكاني، ويذكرني ولا ينساني».

والمراد الدَّابَّة التي لها رزق فهو على الله ومنه، فلا تَشْكُلُ دَابَّة ماتت قبل أن تاكل أو تشرب مثلاً، فإنَّ هذه لا رزق لها، وكذا التي احتاجت ومنعت لأنها انقضى رزقها، وفي ﴿عَلَى﴾ استعارة تبعيَّة لتحقيق وصول الرزق، ووجه الشبه عدم التخلف، ففي كلِّ من الواجب والموعود به الحصول لا عدمه، وفي ذلك إغراء بالتوكل فلا يبقى إلاَّ الإجمال في الطلب، كما في الحديث^(١)، و«في الأرض» نعت لـ «دَابَّة» أولى من أن تعلَّق به تعلُّقاً مراعى فيه معنى حدوثه، لأنَّ المتبادر تغلب الإسيمة فيه.

﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا﴾ موضع استقرارها في الدنيا ﴿وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ موضع استيداعها بعد الموت كالقبر؛ أو موضع استقرارها في الصلب، وموضع استيداعها في الرحم؛ أو موضع استقرارها في الأرض، وموضع استيداعها قبل وجودها كالميتى والعلقة، وما تولدت منه من طعام وشراب ونبات وغير ذلك.

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ﴿مُسْتَقَرَّهَا﴾: حيث تأوي ﴿وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾: حيث تموت، فقيل: هذا إشارة إلى آخر التكفل وإلاَّ فلا رزق بعد الموت، وعن ابن مسعود: ﴿مُسْتَقَرَّهَا﴾: الأرحام، ﴿وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾: حيث تموت، بمعنى أنه تعالى يعلم

١- يشير الشيخ إلى الحديث: «أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَب...» رواه ابن ماجه في

كتاب التجارات، رقم ٢١٣٣، من حديث جابر (م.ح).

مكانها آخر ما تحتاج للرزق ويسوقه إليها.

ويجوز أن يكونا مصدرين بمعنى: يعلم استقرارها واستيداعها، أو زمانين أي وقت استقرارها ووقت استيداعها، ويجوز في «مُسْتَوْدَعَهَا» أن يكون اسم مفعول، أي ما تودع فيه من المواد كالمُنيّ والمقار كالصلب والرحم، والتفسير الأول أولى لتبادره، ولعمومه ما لا نطفة فيه ولا صلب ولا رحم.

وقد قيل: المراد الإنسان على طريق الاستخدام لمناسبة قوله تعالى فيه: ﴿فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ﴾ (سورة الأنعام: ٩٨).

﴿كُلُّ﴾ كل ما ذكر من الدواب ومستقرها ومستودعها ورزقها وكذا جميع أحوالها، أو كل شيء ﴿فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ اللوح المحفوظ المبين لكل شيء مما ينتهي، وهذا تتميم لما قبل كما يقرُّ أحد بما عليه ويزيد بأنه قد كتب على نفسه فيه كتابا يحفظه له ولا ينساه، وهذا بيان لكونه ﴿عَلَّمَ﴾ عالما بالمعلومات كلها.

وأما بيان كونه قادرا على الممكنات بأسرها ففي قوله ﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ وما فيهما وما بينهما، ويدلُّ على هذا أن خلقهما أعظم فغيرهما مخلوق بالأولى له، ولأنَّ الانفراد بالشيء دالٌّ على الانفراد بما فيه، أو لابس، ولكن خصَّ السماوات والأرض بالذكر لقوله: ﴿فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ﴾؛ أو أراد بالسماوات كلَّ العلويات فشمل العرش والكرسي وما في ذلك، وبالأرض كلَّ السفليات فشمل ما فيها، كذا قيل على التجوُّز، وفيه أنه خلاف الأصل، ولأنَّه لا يصلح له ذكر سِتَّةِ أَيَّام، ويحاجُّ بأنه لا مانع من خلق ما فيهنَّ في سِتَّةِ أَيَّام.

والأولى حمل الآية على ظاهرها وحكمته أنَّ الناس يعرفون السماوات

والأرض وهما عظيمان فلوَّح إلى أنَّ من خلقهما لا يعجزه شيء. والمراد بالأرض الأرضون، ف«ال» للاستغراق، أو هذه الأرض الواحدة لأنَّ المخاطبين قد لا يعرفون سبع أرضين وهم يعرفون سبع سماوات، وعلى الاستغراق فإنَّما أفرد الأرض لأنَّها نوع واحد وهو التراب، بخلاف السماوات فبعضها ذهب وبعضها فضة وبعضها زبرجد وهكذا، وقيل في الأرضين أيضا باختلاف النوع.

والأيَّام الستة على التوزيع خلق السماوات في يومين والأرض في يومين، والأقوات في يومين. والمراد بستة أيَّام مقدارها، لأنَّ خلق السماوات والأرض حين لا شمس ولا قمر، وأمَّا الزمان فإمَّا عدم وإمَّا موجود بعد عدم، وقد يجوز أن يخلق الشمس والقمر ثم يخلق السماوات بحيث يأخذان منها محلا.

﴿وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ﴾ مُمَاسًّا له قبل خلق السماوات والأرض، سواء خلق العرش قبل الماء ثم خلق الماء تحت عمدة له، أو خلق الماء قبله ثم خلقه على الماء.

وقيل أوَّل مخلوق من العالم بعد العرش الماء، وخرج بالعالم نوره ﷻ وروحه فإنَّهما مخلوقان قبل العرش، ولا مانع من خلق العرش والماء معا بوقت واحد، قال كعب الأحبار: خلق الله ياقوتة خضراء وصيرها ماء، وخلق الريح تحته ثم وضع العرش على الماء وملكه، والعرش الملك.

واستدلَّ بالآية على إمكان الخلاء الموهوم، وهو الفراغ الموهوم، وحقيقته: أن يكون الجسمان لا يتمسَّان وليس بينهما فضاء، والحقُّ منعه، ولا دليل في الآية على الجواز، ولا مانع من التماس، وقيل: معنى كونه على الماء إنَّما كما هو الآن في محلِّه عال على الماء أو خلق الماء والعرش وملكه.

﴿لَيَبْلُوكُمْ﴾ متعلِّق بـ«خَلَقَ»، والمعنى: ليعاملكم معاملة المختبر لأحوالكم

﴿أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ عمل جارحة أو عمل قلب، كما قال ﷺ: «أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وَأَوْرَعُ عَنْ مُحَارِمِ اللَّهِ، وَأَسْرَعُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ﷻ؟»^(١) وعن سفيان: معنى ﴿أَحْسَنُ عَمَلًا﴾: أزهَد في الدنيا، وعن مقاتل: اتقى الله ﷻ، وعن الضحاك: أكثرهم شكرًا.

ومدار العمل على القلب إذا رسخت معرفة الله فيه، وقد يرفع لصاحبه عمل الأرض، وجاء الحديث بأنَّ تفكُّر ساعة يعدل عبادة سبعين سنة^(٢)، وقوله: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ...﴾ استعارة، ووجه كون خلق السماوات والأرض معلولا للابتلاء أنَّ منهما الأرزاق وفيهما النظر للاستدلال على وجود الله، وكمال قدرته وعلمه.

وإنَّما قال: ﴿أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ بصيغة التفضيل، ولم يقل: «أَيُّكُمْ حَسَنٌ عَمَلًا» بصيغة الصفة المشبهة مع أنَّ أفعال المكلفين معتبرة بالتفاوت بالحسن والقبح لا إلى أحسن وأقبح، للتحضيض على التنافس بالترقي والازدياد في مراتب الحسن. وإنَّما علَّق البلوى بالاستفهام لِمَا فيه من معنى العلم.

(نحو) وحقيقة التعليق تعطيل العامل عن عمله الأصلي، تقول: علمت هل قام زيد أو هل زيد قائم، فعطلت عِلْمَ عن نصب مفردين بنصب محلّ الجملة قائمة مقامهما، وأصل البلوى التعدية بالباء فعطل عنها بنصب محلّ الجملة قائمة مقام مفعول مفرد، وأمَّا كونه بمعنى العلم المستحقّ لمفعولين فكفى عنه

١- أورده الألوسي في تفسيره، ج ٤/ ص ١١، وأوله هو: عن ابن عمر ﷺ قال: تلى رسول الله ﷺ عليه هذه الآية: ﴿لِيَبْلُوَكُمْ﴾ فقلت مامعنى ذلك يا رسول الله؟ قال: «أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا...». وقال: أخرجه ابن جرير. وابن أبي حاتم، والحاكم في التاريخ، وابن مردويه عن ابن عمر.

٢- تقدّم تخريجه، انظر: ج ٣/ ص ١٠٩، بلفظ «سِتِّينَ» بدل «سبعين»، من حديث أبي هريرة.

اشتمال اللفظ على المسند والمسند إليه.

﴿وَلَيْتَن قُلْتَ﴾ يا مُحَمَّدٌ للمشركين ﴿إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ ستبعثون ﴿مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ﴾ الخطاب هنا للمشركين، وفي قوله: ﴿لَيَبْلُوكُمْ، أَيُّكُمْ﴾ للمؤمنين، أو لهم وللشركين وهو أولى، لأنَّ الكلام قبل وبعد في غير خصوص المؤمنين، أو المشركين كما هنا، أو هنا أيضا للمشركين والمؤمنين.

وقوله: ﴿لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ لا يمنع من التعميم، لأنَّ المعنى عليه: ولئن قلت للناس: إنكم مبعوثون ليقولَنَّ الذين كفروا منهم، وعلى أنه هنا للمشركين لم يضم في الجواب لأنه لم يظهر في الشرط بل حذف، ولو قال: ولئن قلت للكفار: إنكم مبعوثون لقال: «ليقولَنَّ ما هذا...» الخ بضم اللام.

واستبعد أن يكون من وضع الظاهر موضع المضمر، وإنما ذلك لو أظهر في الشرط، اللهم إلا بدعوى أنَّ قوله: ﴿إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ﴾ ظاهر في الكفرة، بمقتضى الظاهر بعد الإضمار لهم لا الإظهار كأنه لظهوره قد أظهر في الشرط، ولا يخفى بعد عود الخطاب في «يَبْلُوكُمْ، أَيُّكُمْ» للكفرة خصوصا لأنَّ الكافر يبدأ له بالحسنيَّة والقبحيَّة لا بالأحسنيَّة والأقبحيَّة، إلا أنه لا مانع من خطابهم بالأحسنيَّة والأقبحيَّة لكثرة الدلائل حتى كأنهم آمنوا.

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ﴾ ما هذا الذي تقول من البعث، وهذا أولى من ردِّ الإشارة إلى البعث، لأنهم لا يقولون: البعث سحر بل القول به، إلا أن يراد بالسحر مطلق الباطل الذي لا أصل له، وأولى من ردِّ الإشارة إلى القرآن، لأنه لم يذكر لهم لفظ القرآن، مثل أن يقول: جاءني في القرآن إنكم مبعوثون، ولو كان المعنى عليه وصحيحا أيضا من حيث إنَّ المعنى: لو تلوت عليهم من القرآن ما فيه إثبات البعث، ومن حيث إنَّ ذكر البعث مشعر بالقرآن لذكره فيه، فكأنه ذكر القرآن وأشاروا إليه، وإنما البعث سحر عندهم باعتبار القول به والوعظ، فإنه يؤثر في النفوس بالإعراض عن الدنيا كالسحر كما أنَّ القرآن كذلك.

﴿وَلَيْنَ آخَرُنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۚ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ وَلَيْنَ آدَقْنَا إِلَّا نَسْنُ مِنْ آرَحْمَةٍ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُونُ كَقُورٍ ۝ وَلَيْنَ آدَقْنَاهُ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءَ مَسَّنَّهٖ لَيَقُولُنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحَ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝﴾

موقف الإنسان المؤمن والكافر عند النعمة والنقمة

﴿وَلَيْنَ آخَرُنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ﴾ إلى مجيء أوقات معدودة، فالأُمَّة: الطائفة من الزمان كالطائفة من الناس، والتكثير للتقليل، و«ال» في «العذاب» للجنس الشامل لعذاب الناس الكفرة، أو للعهد وهو العذاب الموعود به وهو عذاب بدر، أو عذاب يوم القيامة في قوله: ﴿عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ﴾ (الآية: ٣) ؛ وقيل: العذاب قتل جبريل خمسة مستهزئين قبل بدر.

وقيل: الجماعة يتعارفون ولا يكون فيهم مؤمن، وقيل: أُمَّة يعصون بعد هؤلاء فيهلكون معا.

وزعمت الإمامية من الشيعة أنهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا، كعدّة أهل بدر من أهل البيت، يكونون مع المهدي، وإذا جاءك حديث في أهل البيت وفي سنده شيعي فخذ حذرك فإنهم يكذبون.

﴿لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ﴾ عن الوقوع لو صحَّ، وهذا استهزاء وإنكار له، وفي لفظ الحبس أنَّ العذاب متهيئ للوقوع لولا أنَّه محبوس عنه، تهكموا بهذا وأنكروا أيضا البتّة.

﴿أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ﴾ متعلق بـ«مَصْرُوفًا»، وتقديم معمول خير ليس عليها دليل على جواز تقديم خبرها عليها من باب أولى.

(نحو) ويقال: لا نسلّم الأولوية، فإنّ تقديم الخبر أعظم من تقديم معموله، ولا سيما أنّ المعمول الظرفي يتوسّع فيه، ومعمول جواب «أَمَّا» يتقدّم على الفاء ولو كان ظرفاً مع أنّه لا يتقدّم العامل، نحو: أمّا اليوم فأكرم زيدا، وأمّا في الدار فأكرم زيدا اليوم، ويجوز: ما اليوم زيد ذاهباً، بتقديم معمول خبر «ما» على اسمها مع أنّه لا يجوز تقديم خبرها، والمانع - وهم الكوفيون - يقدّرون: ألا يلازمهم العذاب يوم يأتِيهِمْ. ﴿لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ﴾ وضمير «يَأْتِي» و«لَيْسَ» للعذاب، والأصل: ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتِيهِمْ.

﴿وَحَاقَ﴾ نزل أو أحاط، ولا يستعمل إلا في الشرّ، والمراد: يحقّق، لكن استعمل الماضي في موضع المضارع مبالغة في التهديد، لإبراز ما سبق في صورة الواقع، وفيه استعارة تبعيّة باعتبار الزمان. ﴿بِهِمْ﴾ عليهم ﴿مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ جزء كونهم يستهزئون بالنبي ﷺ والوحي من القرآن وغيره، وذلك الجزء هو العذاب.

(نحو) والمضارع مقدّر كما رأيت، و«مَّا» مصدرية كما رأيت، ويجوز أن تكون اسماً ويضاف الجزء لما استهزأوا به لأنّه سببه إذ كذبوا بما كانوا يستهزئون به، ويجوز جعل الاستهزاء أو ﴿مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ بمعنى العذاب أو الجزء، تسمية للمسبّب باسم السبب، والهاء لـ«العذاب» إذا كانت «مَّا» مصدرية، ولـ«مَّا» إذا كانت اسماً.

والمراد بالاستهزاء: الاحتقار بذلك إذ جعلوه كذبا، أو الاستعجال، لكنّ الاستعجال مبنيّ على التكذيب، ويجوز أن يكون المعنى: وحق بهم العذاب الذي يستهزئون به.

﴿وَلَيْنَ أَذْقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ أعطيناه، مشركا أو موحداً، لأنَّ كفران النعم والإيَّاس والبطر والفخر تصدر منه كما تصدر من المشرك، ويجوز أن تكون للمعهود الكافر في الآية قبله، كما قيل: الأصل في «ال» للعهد فلا تحمل على غيره إلاَّ لدليل، ولا دليل هنا إلاَّ الاستثناء بعدُ، والأصل فيه الاتِّصال، وعلى العهد يكون منقطعاً بذلك الوجه، أو على أنَّ «الَّذِينَ» مبتدأ خبره «لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ».

﴿مِنَّا﴾ للابتداء متعلِّق بـ«أَذْقْنَا»، أو حال من قوله: ﴿رَحْمَةً﴾ نعمة يجد لذتها كما هو شأن الذوق، وذلك كالغنى والصحة.

(بلاغة) والإذاقة مستعار للأعضاء المشتتمل لإدراك أثر النعمة، لأنَّ الذوق إدراك الطعوم، ويستعمل اتِّساعاً لمطلق إدراك المحسَّات والمعقولات، واختار لفظ الرحمة على فضل الإنعام لأنَّه أدلُّ على التفضُّل وعدم الوجوب.

﴿ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ﴾ «مِنْ» للابتداء، ويضعف ما قيل: إنَّها للتعليل، أي لأجل ذنبه، ولا دليل عليه، والمراد: النزع بعد تراخ طويل في التلذُّذ بها، فكيف لو نزعت على عجل، فإنَّه يكون أشدَّ كفراً. والتعبير بالنزع دون السلب للدلالة على شدَّة تمسُّكه بها. ﴿إِنَّهُ لَيْسُوسٌ﴾ عظيم انقطاع الرجاء لفضل الله ورجوعها إليه، لقلة يقينه وصبره أو لعدمهما. ونزعها منه لكفره لها، ولو نزعت مع شكره لأثيب عليها دنيا أو أخرى، أو فيهما، أو كفر عنه ذنوب. ﴿كَفُورٌ﴾ عظيم كفران النعمة الماضية والنعم الباقية، وكثير الكفران، ويكرِّر الكفران ويعظِّمه ولو على زوال نعمة واحدة، ومن الكفر الإيَّاس. وقَدِّم «كَفُورٌ» للفاصلة.

﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ﴾ كَصَحَّةٍ وَخَصْبٍ وَعِزٍّ ﴿بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسَتْهُ﴾ كمرضٍ وجذبٍ وذلٍّ. و«مَسَتْهُ» نعت «ضَرَاءٍ»، وذلك من الأمور التي يظهر أثرها على صاحبه، ولا يخفى ظهور أثر المرض وما بعده وعكسها على البدن.

(الغية) قال بعض المفسرين: النعماء: نِعَمٌ يظهر أثرها على صاحبها، والضرأ: مضرّة يظهر أثرها على صاحبها، لأنها خرجت مخرج الأحوال الظاهرة كحمرأ وبيضأ، وهو بهذا الوزن، إلا أنها اسم جمع لا واحد له إلا بالمعنى كنعمة لأنها ليست جمع نعمة، والنعمة أعمُّ من النعماء، لأنها لا تختصُّ بما يظهر أثره، والمضرّة والضرأ أعمُّ كذلك من الضرأ.

(بلاغة) وعبرَ بالذوق وهو ما تختبر به الطعم، والمسُّ وهو أوّل الاتصال تنبيهاً على أنّ ما في الدنيا تمثيل بقليل الدنيا على ما في الآخرة كالعنوان، وأنّ الإنسان يبطر بأدنى شيء، وخالف بين تحوّل النعمة إلى الشدّة وعكسه ولم يوفق بأن يقول بدل قوله: ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ...﴾ ولئن أذقنا الإنسان شدّةً وضراً بعدما أعطيناه رخاءً ورحمةً على حدٍّ ﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ...﴾ للتنبيه على سبق رحمة الله غضبه، ولأنّ المقصود بالذات الرحمة والبلاء للخروج عن الطريق بسوء التدبير، فهو بالعرض، ولذلك أيضاً لم يقل: بعد مسٍّ ضراً بتقديم المسِّ.

وأيضاً لم يقل: أمسسنا كما قال: ﴿أَذَقْنَاهُ﴾ ليدلّ أنّ المقضي بالذات الخير وأمّا الشرُّ فمقضيٌّ بالعرض، وللتنبيه على مراعاة الأدب مع الله، كما ورد ﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾ (سورة آل عمران: ٢٦) مع أنّ الشرَّ بيده أيضاً، وأمّا إسناد النزاع إليه فليس إسناد شرٍّ صراحة بل تلطّفاً.

﴿لَقَوْلُنْ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي﴾ الأمور التي تسوءني، أو الأشياء التي تسيئني، وقد كان لا يتوقّع زوالها لأنّه يثوس، ولم يشكر نعمة زوالها كما قال:

﴿إِنَّهُ لَفَرِحَ﴾ بأمر الدنيا فرح بطر واغترار، وأكثر ما ورد الفرح في القرآن للذم، وهو في قوله تعالى: ﴿فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُم﴾ (سورة آل عمران: ١٧٠) لغير الذم لأنه في الشهداء. ﴿فَخُورٌ﴾ على الناس بما آتاه الله ليشكره عليه مشغول به عن الشكر، وفي لفظ الإذاقة والمسّ تنبيه على أنه يقع في الكفران بأدنى مضرة، وفي البطر والفخر بأدنى نعمة.

وكل ما أصاب الشقيّ أو السعيد من الشدائد شيء يسير وكالعدم بالنسبة للعذاب في الآخرة ونعمها، ولذلك جاء: «إِنَّ الدُّنْيَا سَجَنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ»^(١) ولو كان تصبيه الشدائد.

﴿إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا﴾ على الضراء إيماننا واستسلامنا، والسياق لذلك ولو كان أيضا لا بدّ من أنهم صبروا عن الشهوات وعلى الطاعات. والاستثناء من الإنسان وهو متصل إن كان «ال» للاستغراق، ومنقطع إن كان للعهد، وعن ابن عباس: المراد الوليد بن المغيرة، وقيل: عبد الله بن أمية المخزومي.

﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ على النعماء شكرا أو السياق لذلك، ودخل في عمل الصالحات ترك المعاصي، وعمل الصالحات هنا عبارة عن الشكر والإيمان، قال ﷺ: «الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر»^(٢).

﴿أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ﴾ لذنوبهم وتقصيرهم ومكاريهم، ولا يخلو المؤمن عن ذلك، والشقيّ يعاقب على صغائره وكبائره وتقصيره والمكروه الكراهة الشديدة ﴿وَأَجْرٌ كَبِيرٌ﴾ الجنة، ودفع التكاليف والأمن من عذاب الله، أو الأجر الكبير: أدناه الجنة حين يدخلونها وازديادها في مقدار كل يوم تخرج به عن

١- تقدّم تحريجه، انظر: ج ٣/ ص ٢٧٤.

٢- رواه القضاعي في مسنده الشهاب، ج ١/ ص ١٢٧، رقم ١١٢. من حديث أنس.

الأدنى، أو الأجر الكبير: الجنة مطلقا وهي أدناه، والأعلى رضى الله، على معنى أنه وليُّ لهم وأنهم أولياؤه لا يسخط عليهم، وقال: ﴿كَبِيرٌ﴾ بدل عظيم للفاصلة لأنها على الراء، وتارة تكون على الموازنة. وهؤلاء أربعة شروط وأربعة أقسام أحيب الأقسام لتقدمها بدليل اللام قبل «إِنْ»، وأغنت أجوبتها عن أجوبة الشروط.

والشرط متحقق في ذلك كله، فوجه «إِنْ» الشرطية الموضوعة للشك اعتبار أن ذلك الواقع من الجائز المحتمل ولو تعيَّن بمقتضى الوعد، أو اعتبار ما سيقع متكررا بعد الوقوع الأول مثلا قبله سيق مساق ما يشك فيه لأنه كم يقع، ويجمع ذلك أن تقول: الشك باعتبار الخلق.

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿١٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرِيهِ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿١٤﴾ فَإِنْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٥﴾﴾

مطالب مشركي مكة العجيبة وتحذيرهم بالقرآن

﴿فَلَعَلَّكَ﴾ تفريع على ما تقدّم من استهزائهم ومساوئهم، وكأنه قيل: إذا تحقّق شأنهم في قلبك فلعلّك، أو يسوءك ذلك منهم فلعلّك، أو ذلك مسيء لك فلعلّك ﴿تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ﴾ الله عالم بكلّ شيء فلا يتوقّع، والرسول ﷺ لا يترك ولا يهم بالترك، فطريق «لعلّ» هنا طريق «إِنْ» الشرطية قبلها، والجزم بعد ذلك باعتبار نفس الأمر.

فإنما جاءت «لَعَلَّ» باعتبار المخلوق في بادئ الرأي، إذا رأى تلَّهُفه ﷻ، أو باعتباره ﷻ قبل أن يعلم أن الله عصمه من الخيانة في التبليغ والتقية فيه، أو بعد علمه لكن يغلبه التلهف حتى يكون كغيره.

[قلت:] وأما ما قيل في الجواب عن ذلك من أنه لا يلزم من توقع الشيء لوجود ما يدعو إليه وقوعه، لجواز أن يكون ما يصرف عنه وهو عصمة الرسل من الخيانة في الوحي والتقية في التبليغ مانعا، فلا يتم جوابا لأنه لا يبقى توقع مع العلم بالعصمة، أو التوقع باعتبار المشركين، أي بلغ بك الجهد في التبليغ أنهم يتوقعون منك ترك تبليغ البعض.

ويجوز أن تكون للاستبعاد المتضمن للنهي كما تقول لمن حرص جدا: لعلك تطير إلى السماء، أي لا تحرص ذلك الحرص، أو للاستفهام الإنكاري كما قيل في قوله ﷻ: «لَعَلْنَا أَعْجَبْنَاكَ»^(١) استبعد ذلك، أو أنكر العصمة، وذلك البعض هو ما أشدَّ المشركون في إنكاره مثل إنكار آلهتهم، وذلك لمخافة ردِّهم عليه واستهزائهم، يصعب عليه أن يردُّوا كلام الله، أو يستهزئوا به.

ويجوز أن يكون المعنى: كأنني بك ستترك بعض ما يوحى إليك، على معنى أنَّ حالك تشبه حال من يقال له ذلك، ولا ينافيه قوله: ﴿أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا...﴾ لأنَّ قوله هذا علَّة لقوله ذلك.

ويجوز أن يكون المعنى: كأنني بك ستترك بعض ما يوحى إليك ممَّا يشقُّ عليك بإذني، وهو أن يرخَّص لك فيه كأمر الواحد [أن يثبت] للعشرة، إذ ردُّوا إلى واحد باثنين، على أن يراد ترك الجدال بالقرآن إلى القتال لأنَّ السورة مكيَّة.

١- رواه البخاري في كتاب الوضوء (٣٢) باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان، رقم ١٧٨. من

حديث أبي سعيد.

﴿وَضَائِقُ بِهِ صَدْرُكَ﴾ عطف على «تَارِكٌ»، و«صَدْرُ» فاعل أو مبتدأ لـ«ضَائِقُ»، والجملة معطوفة على «تَارِكٌ».

(صرف) ونقل ضيقاً - بشدّ الياء - إلى «ضَائِقُ» للدلالة على الحدوث لا لمشكلة «تَارِكٌ» كما قيل، وذلك كقولك في كريم: كارم، أي حادث الكرم في الماضي أو الحال أو الاستقبال، وذلك مقيس كما قال ابن مالك، أي يعرض لك أحياناً ضيق صدرك ببعض ما يوحى إليك، أي بتلاوته على الكفرة، لا لذاته بل لإنكارهم واستهزائهم.

﴿أَنْ يَقُولُوا﴾ مخافة أن يقولوا، أو حذر أن يقولوا، أو لئلا يقولوا، أو بأن لا يقولوا ﴿لَوْلَا أَنْزَلْ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ﴾ ويجوز أن يكون الهاء لمبهم يفسره ﴿أَنْ يَقُولُوا﴾.

فمصدر «يَقُولُ» بدل من هاء «بِهِ» بدل مطابق، ولا يجوز أن يقدر هنا ليقولوا، لأنه ليس يضيق صدره ليثبت قولهم، ولا يقدر أيضاً: لئلا يقولوا، لأنه أيضاً لا يضيق لانتفاء القول.

وفي الآية دلالة على أنه ﷺ راسخ الصبر، وفسيح الصدر، فإن حصل ضيق فحادث عارض يزول، وذلك أنه لم يقل: ضيق.

ومعنى نزول الكنز عليه: حصوله له لا خصوص نزوله من السماء، كما قال: ﴿وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ...﴾ (سورة الحديد: ٢٥) والمراد: المال الكثير الذي من شأنه أن يدفن مخافة عليه، أو وجه ذلك أن مرادهم التعجيز، فأرادوا كنزاً من غير محلّه وهو السماء ومحله الأرض، فيحتمل أنهم شبّهوا السماء بالأرض ورمزوا لذلك بالكنز، أو شبّهوا الإنزال من السماء بالإخراج من الأرض ورمزوا لذلك بالكنز.

(سبب النزول) قال رؤساء مكة: اجعل جبال مكة ذهبا وفضة تنفقها على نفسك وأهلك وأصحابك وتكثر به جنودك، أو جئ بملك يُصدّقك، وجئ بقرآن ليس فيه إبطال آهتنا، خيروه في ذلك، وقيل: قال طائفة: ﴿لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابٌ﴾ وقالت طائفة: هلاً جاء معه ملك، أو قائل ذلك عبد الله بن أمية، ورضوا به فنسب للكل.

قيل: هم النبي ﷺ أن لا يذكر الآيات التي فيها ذم آهتهم فنزلت الآية، [قلت:] وهذا لا يصح بظاهره لأنه ﷺ لا يهتم بما لا يجوز فكيف في شأن التبليغ والتوحيد؟! ولعل المراد بالهم الخطور في باله، كما هو شأن البشر لا حقيقة الاهتمام بإيقاع ولا يثبت ولو أقل من لحظة.

﴿إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ﴾ جواب من الله ﷻ عن نبيه ﷺ، كأنه قيل: قل إنما أنا نذير، إنما عليّ التبليغ لا الإتيان بما اقترحموه، فلا يضق صدرك بقولهم، ولا سيما أن الله ﷻ منتقم منهم لذلك كما قال: ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ﴾ أي حفيظ، فيجازيهم على كفرهم، ويجازيك على إيمانك، فتوكل عليه ﷻ؛ ففي ذكر «وَكِيلٌ» أمر بالتوكل.

﴿أَمْ﴾ حرف ابتداء منقطعة ﴿يَقُولُونَ﴾ بل يقولون بالسنتهم، أو بل يقولون، فـ«أَمْ» للإضراب الانتقالي، أو له وللإستفهام الإنكاري، أو التعجبي، وذلك أولى من جعلها متصلة عاطفة على تقدير: أيكذبونك بقلوبهم أم يقولون، أو أيكذبونك بما أوحينا إليك معجزة أم يقولون؟ أو أيكفون بما ذكر أم يقولون؟ إن الأصل عدم الحذف ﴿أَفَرَأَوْهُ﴾ ضمير افترى له ﷻ والهاء لِمَا يوحى.

﴿قُلْ فَاتُونَا﴾ إن كنت افتريته فاتوا فإنكم فصحاء بلغاء مثلي، فإن عجزتم فاعلموا أنه ليس مني بل من الله ﷻ ﴿بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ﴾ في الفصاحة والبلاغة

والحكمة والإخبار بالغيوب.

تَحْدَاهُمْ أَوْلاً بِالْقُرْآنِ فِي سُورَةِ الْإِسْرَاءِ عَمُومًا، وَلَمَّا عَجَزُوا تَحْدَاهُمْ بِعَشْرِ سُورٍ، وَالتَّحْدِي بِعَشْرِ مُتَقَدِّمٍ نَزُولًا عَنِ التَّحْدِي بِوَاحِدَةٍ مُتَأَخِّرٍ تِلَاوَةً، وَلَمَّا عَجَزُوا تَحْدَاهُمْ بِسُورَةٍ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ الْمَدْنِيَّةِ، وَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ فِي النُّزُولِ عَنِ سُورَةِ هُودٍ وَفِي سُورَةِ يُونسَ الْمُتَأَخِّرَةِ فِي النُّزُولِ عَنِ سُورَةِ هُودٍ، وَكِلْتَاهُمَا مَكِّيَّةٌ لِأَنَّهُ مِنْ عَجَزٍ عَنْ دَرَاهِمٍ [مثلاً] وَقَدْ قُلْتُ لَهُ: أَعْطِنِي دَرَاهِمًا لَا تَقُولُ لَهُ: أَعْطِنِي عَشْرَةَ، وَقَدْ يُقَالُ: الْآيَاتَانِ مَدْنِيَّتَانِ جَعَلْتَا فِي سُوْرَتَيْنِ مَكِّيَّتَيْنِ، وَالتَّحْدِي بِعَشْرِ نَزَلَ قَبْلَ التَّحْدِي بِوَاحِدَةٍ.

وقال الميرد: ﴿مِثْلِهِ﴾ فِي يُونسَ وَسُورَةِ الْبَقَرَةِ بِمَعْنَى الْمِثَالَةِ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ وَالْإِخْبَارِ بِالْغُيُوبِ وَالْأَحْكَامِ، وَفِي سُورَةِ هُودٍ فِي الْفَصَاحَةِ وَالْبَلَاغَةِ فَقَطْ، انْتَهَى بِالْمَعْنَى وَزِيَادَةً، وَهُوَ ضَعِيفٌ، إِذِ الْأَصْلُ اتَّفَاقُ وَجْهِ الْمِثَالَةِ لَا يُصَارُ إِلَى تَخَالُفِهِ مَعَ وَجُودِ التَّأْوِيلِ بِالِاتِّفَاقِ، وَالدَّاعِي لَهُ إِلَى ذَلِكَ مِرَاعَاةُ تَتَابُعِ السُّورِ.

ويظهر لي أيضاً وجه آخر إن شاء الله كان حسناً، هو أنَّ المعنى إن كان كذباً فلا يعجزكم أن تأتوا بسور كثيرة مثاله، لأنَّ أمر الكذب سهل، وباب واسع، وهذا كلام يجوز أن يتحدثهم به ولو بعد ما تحداهم بسورة.

(صرف) وأفرد «مِثْلَهُ» بِاعْتِبَارِ كُلِّ قُرْآنٍ يُدْعَى، فَإِنَّ الْهَاءَ عَائِدَةٌ إِلَى مَا يُوْحَى، وَالْمِثَالَةُ قَائِمَةٌ بِكُلِّ وَاحِدٍ لَا بِالْمَجْمُوعِ فَالْأَصْلُ: بِعَشْرِ سُورٍ أَمْثَالَهُ، أَوْ بِاعْتِبَارِ أَنَّ أَصْلَ «مِثْلٍ» مُصْدَرٌ يَصْلُحُ لِلوَاحِدِ فَصَاعِداً، وَقَدْ أَفْرَدَ لِهَذَا فِي الْمُثْنَى قَالَ اللَّهُ ﷻ: ﴿لَيْسَ رَيْنَ مِثْلِنَا﴾ (سورة المؤمنون: ٤٧)، وَرَعِيَتْ الْمِطَابَقَةَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ (سورة محمد: ٣٨)، وَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿كَأَمْثَالِ

اللَّزُولِ» (سورة الواقعة: ٢٣) ؛ وقيل: الأفراد هنا لتقدير منعوت مفرد، أي مقدار عشر سور مثله، وقيل: أفرد لأنه وصف لمجموع العشرة، لأن مدار الماثلة في الجمع شيء واحد وهو البلاغة المعجزة فكأن الجميع واحد.

﴿مُفْتَرِيَاتٍ﴾ مكذوبات كما ادَّعَيْتُمْ أَنِّي جئت بالقرآن من عندي كذبا مني، لا من عند الله، فأنتم أقدر على الكذب، لأن الحق بعيد عنكم، ولممارستكم الوقائع والأشعار والخصام، فربما تكذبون أبلغ مني بحسب الظاهر المتعارف فيمن يمارس، لكن هو أبلغ لقوله: «أنا أفصح من نطق بالضاد»^(١) والفصاحة فيه تشمل البلاغة.

﴿وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ إلى أن يعينوكم على افتراء السور على حد القرآن في الفصاحة وغيرها، أو الاستقلال بها دونكم من الناس والأصنام والكهّان، مع قدرة الكهّان على حسن السجع ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ أَنِّي افتريته.

﴿فَالَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ﴾ في الإتيان بعشر سور مثله، أو بالمعاونة. والواو لـ «مَنْ» فالكلام من الله، أو الواو للمشركين فالكلام من القول.

(نحو) والفاء عاطفة على «قُلْ» عطف طلب على طلب، لأنّ المعبر في الشرط هو الجواب وهو هنا أمر، أو رابطة لمحذوف، أي إذا قلت: «فأتوا...» الخ فإن لم يستجيبوا، وذكر بعض أنّها سَبَبِيَّةٌ، لأنّ ظهور عدم الاستجابة في تحقّقه مسبّب عن الأمر بإتيان ما هو مثله، ومعقب له، وإن الموضوعه بالشكّ إنّما هي باعتبار ظنهم لأنّ العجز قبل التدبّر في بلاغته لم يتحقّق عندهم.

١- تقدّم تخريجه، انظر: تفسير آية ٣٨ من سورة يونس في هذا الجزء ص ٦٢.

واختار الاستجابة على الإجابة إذ لم يقل: فإن لم يجيبوا، لأن الاستجابة خاصة بتحصيل المطلوب، والإجابة تعمّ الجواب بتحصيله أو دونه، ولم يقل: «فإن لم تفعلوا» كما في سورة البقرة إيماء إلى أنه ﷺ على كمال أمن من أمره كأن أمره لهم بالإتيان بمثله دعاء لهم إلى أمر يريد وقوعه.

والخطاب في «لَكُمْ» لرسول الله والمؤمنين، لأنّ تحديّه ﷺ تحدّ لهم، ولأنّ المؤمنين يتحدّونهم أيضا، وأمر النبي بالتحدي أمر لهم بالتحدي، لأنّ كلّ ما عليه أو له عليهم أو لهم، إلّا ما خصّ بدليل، وأيضا هم راضون بتحديّه وحاضرون حال التحدي.

أو الخطاب للنبي ﷺ بصيغة الجمع تعظيما له، وفي آية أخرى: «فإن لم يستجيبوا لك» (سورة القصص: ٥٠)، أو الخطاب لهم تلويحا للخطاب.

والجمع في قوله: «فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ» على حدّ الجمع في «لَكُمْ» تبع له، والمراد: الماثلة في نوع إعجاز القرآن لا في إجمال معاني القرآن كلّ في عشر السور، وإلاّ ظهر لهم كأنه تكليف بما لا يطاق ولو كان من الجائز أن يأمرهم تعجيزا بأن يأتوا به كلّ في عشر سور طوال جدّا حتى يجمعه.

(نحو) والباء للملابسة، أي مع علم الله لا الافتراء. و«أَنَّمَا»: للحصر، ولا يغرنك ما قيل إنها لا تكون للحصر وإنّ المكسورة تفيده وحدها دون المفتوحة، أي ما أنزل إلّا بعلم الله وقدرته لا علم فيه لغيره ولا قدرة، فهو منه أبعد أن ينزله غيره، فيعلم هو أو لا يعلم. أو «مَا» اسم «أَنْ»، أي الذي أنزل ثابت بعلم الله، وعليه فـ«بِعِلْمٍ» خبر لـ«أَنْ»، ولا يتصور أن تكون مصدرية، لأنّ «أَنْ» قبلها مصدرية إذا صرنا إلى المصدرية.

ومعنى ﴿اعْلَمُوا﴾: أثبت يا مُحَمَّد، أو يا مُحَمَّد والمؤمنون على العلم، أو زد أو زيدوا منه، أو المراد العلم الذي في المرتبة العليا التي ما عداها من علم المخلوق كلاً علم.

وأجاز بعض أن يكون الخطاب للكفرة على طريق الالتفات إلى الخطاب من الغيبة، والأصل: فليعلموا، ولا يردُّه عن الالتفات وجود الخطاب في ﴿وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ...﴾ لأنه ليس في نظمه، بل في نظم ﴿فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا﴾ ويناسبه أنَّ ضمير الجمع في الآية قبلُ لهم، فليكن لهم في هذه، وأنَّهم أقرب ذكرا.

﴿وَأَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ «أَنْ» مصدرية مخففة، والعطف على «أَنْمَا...» أي: واعلموا أن لا إله إلا هو، أو على «عِلْم»، أي: أنما أنزل بعلم الله وبأن لا إله إلا هو، وعلى كلِّ حال المراد: توحيد العالم بما لا يعلم غيره، القادر على ما لا يقدر غيره، فهو المعبود لا آلهتهم لعجزها عن العلم والقدرة، فليست بحيرة لعابديها من العذاب.

﴿فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ثابتون على الإسلام راسخون فيه، أو زائدون ثباتاً عليه للإعجاز الذي شاهدتم، أو الخطاب للكفار، أي فهل أنتم داخلون في الإسلام لهذا الإعجاز؟ أو مؤمنون بالقرآن لهذا الإعجاز؟ والفاء سببية أو عاطفة على «اعْلَمُوا».

والمراد: الأمر بالإسلام لتمام حجته، كأنه قيل: قام موجب الإيمان فلا عذر في التخلف عنه، وقد قيل: الاستفهام للأمر، أو للاستبطاء، أو للتقرير، أي أقرُّوا بما عندكم أبقاءً على الكفر؟ أم دخول في الإسلام؟، فإنه لا مانع لكم إلا حبُّ الدنيا ولذا قال:

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْجَسُونَ﴾ ١٥ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحِطَّ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبِطَلِّ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ١٦ ﴿

من أراد الدنيا وحدها حره نعيم الآخرة

﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ﴾ من المشركين والموحدين، وقيل: المراد المشركون لكن يعتبر في المعنى عموم اللفظ، وكذا في القول بأنها في المراتين ﴿الْحَيَاةَ الدُّنْيَا﴾ مطلق الحياة ضد الموت ﴿وَزِينَتَهَا﴾: الأموال والصحة والعز والجاه، والرياء والأولاد، أو الحياة الدنيا: المال والصحة، وزينتها: الجاه والعز وما يفتخر به كالأولاد واللباس الحسن والمسكن البديع والرئاسة، و﴿يُرِيدُ﴾: بمعنى يحب الدنيا خاصة، ولا بد من أن يكون قد عمل فيها طاعة أو مكارم الأخلاق فقال: ﴿نُوَفِّ إِلَيْهِمْ﴾ عُدِّي بـ«إِلَى» لتضمن معنى: نوصل ﴿أَعْمَالَهُمْ فِيهَا﴾ ثواب أعمالهم فحذف المضاف، أو الأعمال نفس الثواب تسمية للمسبب باسم السبب، أي نعطيهم ما أرادوا من ذلك عوضاً، فيدخلوا الآخرة بلا عمل حسن، أو المعنى: من كان يريد بعمله.

﴿وَهُمْ فِيهَا لَا يَنْجَسُونَ﴾ لا ينقصون شيئاً من ثواب أعمالهم، وقدم فيها

للفاصلة.

وهذه الآية مقيدة بالمشيئة التي ذكرت في الآية الأخرى: ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ﴾ (سورة الإسراء: ١٨) ومقيدة بـ﴿مَنْ نُرِيدُ﴾ في الآية الأخرى، حتى قيل: إنها منسوخة بهذه الأخرى ولا نسخ في الأخبار، والتقييد ليس بنسخ، ولا سيما التقييد بمشيئة الله تعالى، لأنها شيء يراد في كل أمر من الأمور، ولا سيما في كلامه تعالى، فهي مذكورة ولو لم

تذكر.

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ جزاء على ما أصرُّوا عليه من شرك وما دونه من عمل أو اعتقاد.

(فقه) وقد قال القرطبي عن بعض العلماء: إنَّ الآية في معنى قوله ﴿إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ﴾^(١) فكلُّ عمل لا يعمل إلَّا على وجه القربة لا تؤخذ الأجرة عليه، والآية دلَّت على ذلك، وكذا شرط العمل في النيات، [كذا في النسخ تأمل] فمن صام رمضان قضاء لآخر أو للكفارة أو غير ذلك لم يجزه لرمضان ولا لغيره، ومن غسل للتبرُّد لم يجزه.

﴿وَحَبِطْ﴾ بطل ﴿مَا صَنَعُوا﴾ من الحسنات كصلة رحم وصدقة وتوحيد وغير ذلك من الفرض والنفل، أي بطل جزاء ما عملوا، أو ما عملوا اسم لمسيبه، أو بطل نفس عملهم، كأنه لم يعملوه لعدم وجود ثمرة له، وذلك الحبوط في الآخرة لا في الدنيا لأنهم قد استوفوه فيها ﴿فِيهَا﴾ متعلِّق بـ«صَنَعُوا»، والضمير للدنيا، أي بطل في الآخرة ما صنعوا في الدنيا، أو بطل في الدنيا ما صنعوا في الدنيا، أو عائد إلى الآخرة فيتعلَّق بـ«حَبِطَ» لا بـ«صَنَعُوا» لأنَّه لا عمل في الآخرة، والمعنى: حبط فيها أي في الآخرة ما صنعوا في الدنيا، فحذف في الدنيا للعلم به، وعلى كلِّ حال المراد: حبط ما صنعوه أو حبط صنعهم.

﴿وَبَاطِلٌ﴾ معطوف على ﴿لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ﴾ عطف مفرد على جملة، وكذا إن عطف على ﴿حَبِطَ مَا صَنَعُوا﴾. ﴿مَا﴾ فاعل لباطل، أو

١- رواه الربيع في مسنده كتاب النيات (١) باب في النية رقم ١ من حديث ابن عباس. ورواه البخاري في كتاب بدء الوحي (١) باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ﷺ رقم ٥٠١. من حديث عمر بن الخطاب.

مبتدأ خيره باطل، والجملة معطوفة كذلك عطف جملة على أخرى، وعليه قدّم «بَاطِلٌ» للفاصلة. ﴿كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ما يعملونه، أو عملهم.

والكلام على المجموع لأنّ بعض الأشقياء العاملين لا جزاء لهم في الدنيا ولا في الآخرة كما تدلّ عليه في آية أخرى، فبعض الأشقياء يعمل فلا يثاب في الدنيا ولا في الآخرة وبعض يثاب في الدنيا فقط، وبعض في الآخرة فقط، مثل أن ينقص من عذابه، وبعض يثاب فيهما، وثواب الآخرة للشقي النقص في الآخرة. روى قومنا أنه روي أبو لهب فقال: يَخْفَفُ عَنِّي فِي كُلِّ الْاِثْنَيْنِ لِأَنِّي سَرَرْتُ مُحَمَّدًا إِذْ وَلَدَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَأَعْتَقْتُ تُؤَيِّبَةَ لَمَّا بَشَّرْتَنِي، وَأَسْقَى فِي مِثْلِ نَقْرَةٍ الْإِبْهَامَ، وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِصَحَّةِ ذَلِكَ، وَكَوْنِهِ خُصُوصًا مِنْ عَمُومِ أَنَّ الْكَافِرَ لَا يَخْفَفُ عَنْهُ.

وروى مسلم عن أبي هريرة أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه»^(١) وفيه روايات أخرى، وعن ابن عمر قال رسول الله ﷺ: «من تعلّم علماً لغير الله أو أراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار»^(٢) رواه الترمذي، وعن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: «من تعلّم علماً لما يستغنى فيه وجه الله لا يتعلّمه إلاّ ليصيب به غرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم

١- رواه الربيع في مسنده (٩) باب في ذكر الشرك والكفر رقم ٦٠، مع تقديم وتأخير من حديث أبي هريرة. وأورده المنذري في الترهيب من الرياء: ج ١/ ص ٦٩، رقم ٢٥.

٢- رواه الترمذي في كتاب العلم (٦) باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا، رقم ٢٦٥٥، من حديث ابن عمر.

القيامة»^(١) يعني رويها رواه أبو داود، قال رسول الله ﷺ : «أشدُّ الناس عذاباً يوم القيامة من يرى الناس فيه خيراً ولا خير فيه»^(٢) وذلك في نحو المرائي، قال رسول الله ﷺ : «إذا كان يوم القيامة يؤتى برجل قرأ جميع القرآن، فيقال له ما عملت فيه؟ فيقول: قمت به آناء الليل وأطراف النهار، فيقول الله تعالى: كذبت، أردت أن يقال: فلان قارئ، وقد قيل ذلك ويؤتى بصاحب المال فيقول الله تعالى: ألم أوسع عليك؟ فماذا عملت فيما أتيتك؟ فيقول: وصلت الرحم وتصدقت، فيقول الله تعالى: كذبت بل أردت أن يقال: فلان جواد، وقد قيل ذلك، ويؤتى بمن قتل في سبيل الله، فيقول: قاتلت في الجهاد حتى قتلت، فيقول الله تعالى: كذبت بل أردت أن يقال: فلان جريء مقدام فارس» قال الراوي: قال أبو هريرة ثم ضرب رسول الله ﷺ ركبتي، وقال: «يا أبا هريرة أولئك الثلاثة أوَّل خلق تسعر بهم النار يوم القيامة»^(٣) ورواه مسلم مختصراً، وذكر أن أبا هريرة بكى بكاء شديداً ثم قال: صدق رسول الله ﷺ ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا...﴾، وروي أن أبا هريرة ذكر هذا الحديث عند معاوية فبكى حتى ظننا أنه هالك، فقال: صدق الله ورسوله ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَيَّنَّهَا نُوفَ إِلَيْهِمْ، أَعْمَالُهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُنْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾.

١- رواه أبو داود في كتاب العلم، باب طلب العلم لغیر الله تعالى، رقم ٣٦٦٤، من حديث أبي هريرة.

٢- أورده السيوطي في جمع الجوامع، ص ٣٢٦٤.

٣- رواه مسلم في كتاب الإمارة، رقم ٣٥٢٧، من حديث أبي هريرة (م.ح).

﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كَتَبُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٧﴾﴾

جزاء من يؤمن بالقرآن والآخرة

وذكر من يريد بعمله الآخرة بقوله: ﴿أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ﴾
الهمزة داخلية على جملة معطوف عليها بالفاء، التقدير: اذكر من كان يريد الحياة الدنيا فاذكر من كان على بينة، أو يقال: من كان يريد الحياة الدنيا فيقال: من كان على بينة، وإذا قدرنا: "اذكر" فمعناه "أقول" في الذي بعد الفاء، أو آمن كان مستتبصراً أفمن كان على بينة؛ أو الهمزة مماً بعد الفاء فالمعطوف عليه ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا...﴾ الخ.

والهمزة للإنكار والفاء للتعقيب، أنكر أن يعقب من كان على بينة من لم يكن عليها، أو يقاربه فضلاً عن أن يماثله.

والذي على بينة هو النبي ﷺ، أو المؤمنون، أو كلاهما، أو مؤمنو أهل الكتاب ويأبى عنه [قوله]: ﴿أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ وعلى الأول يكون الجمع في قوله: ﴿أُولَٰئِكَ...﴾ تعظيماً. والبينة: القرآن أو البرهان، والقرآن برهان.

(نحو) أو الحذف هنا مثله في قوله: ﴿أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ﴾ (سورة فاطر: ٨) ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ﴾ (سورة الزمر: ٩) والتقدير: أفمن كان على بينة من ربه... الخ كمن يريد الحياة الدنيا، أو كمن ليس على بينة من ربه... الخ، فيعبر عنه بقولنا: كمن ليس كذلك.

أو على أن «مَنْ» شرطية، فكمن بالفاء، و«مَنْ» مبتدأ خبره مقلد، كما رأيت، ومن الغريب ترجيح بعض أن يقدر: آمن كان يريد الحياة الدنيا فمن

كان على بيّنة من ربه يعقبونهم أو يقربونهم مع أنّ هذه عبارة ينزّه القرآن عنها، وما مراده إلا الردّ على الإمام أبي حيّان، ولو أنصف لهذا الإمام لكان أولى، وأدّعى بعض أنّ التقدير: إذا لم يأتوا بعشر سور مثله فقل لهم: ﴿أَفَمَنْ كَانَ﴾.

﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ﴾ يتبعه شاهد هو جبريل يأتيه من الله، والهاء لـ «مَنْ»، أو الشاهد القرآن، على أنّ البيّنة مطلق البرهان، أو على أنّها القرآن يكون سمّاه باسم الشاهد وباسم البيّنة لاختلاف مفهوميهما، فإنّ مفهوم البيّنة البيان، ومفهوم «شاهد» الإخبار بالواقع، أو البيّنة الدليل العقلي.

ويجوز أن يكون «يتلوه»: يقرأه فتكون الهاء للبيّنة، وضمير المذكر للتأويل بالقرآن أو البرهان.

ويجوز أن يكون الشاهد جبريل يتلوه أي البيّنة أي القرآن أي يقرأه، أو الشاهد: النبي ﷺ يتلوه أي يقرأ القرآن المعبر عنه بالبيّنة، وفيه أنّ الكفار لا يعتدّون بشهادته لنفسه.

أو البيّنة: القرآن والشاهد: الإنجيل أو عبد الله بن سلام كما قال الله ﷻ: ﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَلَىٰ مِثْلِهِ﴾ (سورة الأحقاف: ١٠)، أو الشاهد: المعجزات وأفرد لأنها كلّها دليل، وهاء «مِنْهُ» لله أو للرسول على أنّ الشاهد لسانه ﷺ، وفيه ما ذكر.

وروى الطبراني عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب قال لأبيه: إنّ الناس يزعمون أنّك التالي الشاهد في قوله: ﴿وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ﴾، فقال: وددت أنّي هو، ولكنّه لسان رسول الله ﷺ، وهو ردّ لما روي عن بعض أهل البيت عنه ﷺ: «من كان على بيّنة من ربه أنا ويتلوه شاهد علي» وإنّ بعض

الشيعة وضعه عن بعض أهل البيت، ليستدلوا به على أنَّ الإمام علياً هو أهل للإمامة قبل الصديق، ولا دليل لهم فيه.

﴿وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى﴾ عطف على ﴿كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ﴾ على أنَّ «مَنْ» اسم موصول، أو نكرة للتعظيم موصوفة، أو حال، ويتعيَّن الحال إن جعلت شرطية، والهاء للبينة بمعنى القرآن، أو للشاهد كذلك، والكتاب: التوراة تتلو لرسول الله ﷺ، أو تتلو القرآن أي تتبعه بالتصديق، أو تقرأه بمعنى أنَّه يُذكر فأُسند إليها قراءته.

والحاصل أنَّ التوراة تصدِّقه، والجملة مبتدأ وخبر، و«كِتَابُ مُوسَى» معطوف على «شَاهِدٌ» و«مِنْ قَبْلِهِ» حال من «كِتَابُ مُوسَى»، وقيل: مبتدأ وخبر غير متصل بما قبله، ويدلُّ للاتِّصال نصب «كِتَابُ» في قراءة عطفاً على هاء «يَتْلُوهُ»، أو نُصباً بـ«اذكر» محذوفاً. وذكر التوراة دون الإنجيل لاتِّفاق اليهود والنصارى عليها، فتقوم الحجَّة عليهم بخلاف الإنجيل فإنَّ اليهود جحدوه.

﴿إِمَامًا﴾ حال من ضمير الاستقرار، ومعناه متبوعاً في الدين ﴿وَرَحْمَةً﴾ دِينِيَّةً وَدُنْيَوِيَّةً وَأُخْرَوِيَّةً لأهل التوراة والإنجيل قبل نزول القرآن، وأمَّا بعده فالرحمة القرآن وما وافق القرآن، وإنَّما هو رحمة من حيث إنَّ القرآن لم ينسخه لا باستقلاله، نعم هما رحمة بعد نزوله أيضاً، لأنَّهما يرشدان إلى الإيمان به، ولا شك أنَّ ما لم يحرف ولم يخالف القرآن رحمة إلى يوم القيامة دينا ودنيا.

﴿أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ الإشارة إلى من كان على بَيِّنَةٍ، والهاء للبينة بمعنى القرآن، أو أحد معانيه السابقة، إلَّا أنَّ القرآن أولى لأنَّ هاء من قبله تناسب القرآن، إذ لا يترجَّح هنا بأن يقال: ومن قبل محمد ﷺ كتاب موسى، ومن يؤمن بالقرآن فموعدته الجنة، وقيل: الهاء لكتاب موسى ﷺ لقربه، ولا يناسبه ما بعد، وقيل: لرسول الله ﷺ.

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ الجماعات المتحزبة أي المتجمعة على الكفر من أهل مكة وغيرهم، وقيل: الكفار مطلقا لتحزبهم على الكفر، وقيل: اليهود والنصارى، وقيل: قريش وقيل: كفار بني أمية وبني آل المغيرة المخزومي وآل بني طلحة بن عبيد الله، والتعميم إلى يوم القيامة أولى. ﴿فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ﴾ لا يتخلف عنها، وهو اسم مكان الوعد لكن الوعد لم يعقد في النار بل أزل، فالمعنى: إن النار مكان تعلق الوعد، ويجوز أن يكون مصدرا ميميا بمعنى الموعود به.

﴿فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ﴾ شك ﴿مِنْهُ﴾ من القرآن أو من الموعود، والخطاب في «تَكُ» للنبي ﷺ زيادة في تقوية يقينه، أو لمن يصلح للخطاب، وهكذا يجوز في كل ما لا يتصور منه ﷺ أن ينهى، ويبقى على ظاهره تأكيدا في جميع القرآن، مثل: ﴿وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (سورة يونس: ١٠٥) في وجهه.

﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ﴾ ويجوز عود الهاءين للشاهد بمعانيه، ولكنك تعرف أن الراجع عودها إلى بيئته بمعنى القرآن ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لإهمالهم التدبر.

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ أَلَا شَهِدَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرين ﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانْ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعِفُ لَهُمْ الْعَذَابَ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ الذين خسرُوا أنفسهم

وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٨﴾ لَاجِرَمَ أَتَاهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخِسُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٠﴾
مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْآعْجَىٰ وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ ﴿٢٢﴾

الكافرون والمؤمنون وجزاء أعمال كل منهم

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا﴾ من إثبات الشريك والولد، ونفي إنزال ما أنزل ونسبة ما لم ينزل إليه، ومن ذلك إثبات البحيرة ونحوها وتحريم ما أحل، وتحليل ما حرم، وقول عبد الله بن سعيد بن أبي سرح الذي [كان] يكتب لرَسُولِ اللَّهِ الْوَحْيِ^(١)، وقول اليهودي: ﴿مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِنْ شَيْءٍ﴾ (سورة الأنعام: ٩١).

ويجوز أن يكون المراد لا أظلم مني إن كذبت على الله تعالى بأنه أرسلني وأنزل عليّ كتابا، وأن يكون المراد لا أظلم منكم في نفي أن يكون القرآن من الله ﷻ.

﴿أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ عرضا يترتب عليه العذاب، ويفتضحون به عند الخلاق، فإنه لا يسعد أحد إلا نودي في الموقف: «سعد فلان سعادة لا شقاوة بعدها» نداء يسمعه أهل الموقف كلهم، وكذلك الشقي.

ومعنى عرضهم على الله عرض أعمالهم، وحكمة ذكرهم دون ذكر أعمالهم أن عرض العامل بعمله أفضح عليه من عرض عمله مع غيبته، والله متنزه عن المكان وعالم بكل شيء، وذلك مجاز في الإسناد أو كناية بأن

شبهه حالهم بحال الجنود المعروضين على السلطان أو نائبه، لا ليعرفهم بل ليأمرهم، وذلك على حذف مضاف كما رأيت، وقيل: لا حاجة إلى تقديره لأنَّ عرضهم يتضمَّن عرض أعمالهم، وقيل: عرضهم مجاز عن إظهار أعمالهم، وقدَّر بعض مضافا أيضا في قوله: ﴿عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ أي على ملائكة ربِّهم أو على أنبياء ربِّهم، واختار ذكر الربِّ ردًّا عليهم في دعوى أرباب من دونه ﷻ.

﴿وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ﴾ جمع شهيد كشراف وأشراف، أو شاهد كصاحب وأصحاب، وهذا مرجوح لضعف جمع فاعل على أفعال، والأوَّل أولى على أنَّ شهيد بمعنى شاهد، لا بمعنى حاضر، لأنَّ المراد الشهادة لا الحضور كما يناسبه قوله: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ...﴾ الآية.

لكن إن كان المراد بالأشهاد الجوارح فالحضور أنسب، إلا أنَّ القول منها بلسان الحال مجاز، فنقول: ينطقها الله ﷻ، والمتبادر أنَّ الأشهاد غيرهم، وهم الملائكة والأنبياء، قيل: والمؤمنون، وقيل: أهل الموقف، والعطف على «يُعْرَضُونَ». ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ هنا تمَّ كلام الأشهاد، أو عند قوله: ﴿عَلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ وقوله: ﴿أَلَا...﴾ من الله، قاله قبل يوم القيامة، إخبارا بأنَّهم ملعونون من الله قبل يوم القيامة، وقيل: تمَّ في قوله: ﴿يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ وأنَّه دعاء بمضاعفة العذاب وليس بشيء، والأوَّل أولى لأنَّه أشدُّ عليهم، وهو الوارد في قوله ﷻ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ يَدْنِي الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَسْرُهُ مِنَ النَّاسِ، فيقول عبدي أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول نعم، فيقرِّره بذنوبه ويرى في نفسه أنه هلك، فيقول الله ﷻ: قد سرتها عليك في

الدنيا، وقد غفرتها لك اليوم»^(١) ثم يعطى كتاب حسناته، أمّا الكافر والمنافق فيقول الأَشهاد: ﴿هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾، وعن ميمون بن مهران^(٢): إنّ الرجل ليقراً أو يصليّ ويلعن نفسه في قراءته، يقول: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ وهو ظالم، و«الظَّالِمِينَ» عامٌ فيدخل الذين كذبوا على ربهم بالأولى، أو هم المراد فيكون من وضع الظاهر موضع المضمّر.

﴿الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ دين الإسلام، يُعرضون عنه، أو يمنعون الناس عنه بالتكذيب والشبه، وإطلاق سبيل الله على دينه تعالى في القرآن مجاز استعاريّ، وفي كلامنا حقيقة عرفيّة عامّة، وقد يقال بأنّه فيه حقيقة عرفيّة خاصّة وذلك لتكرّره فيه. ﴿وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا﴾ يطلبون له عوجاً فحذف الجار قبل الهاء، أو يصفونها بالعوج، وإطلاق الطلب على الوصف إطلاق للسبب على المسبّب، أو ينسبونها للعوج فحذفه قبل عوجاً، والأخفش يقيس ذلك، وعلى عدم قياسه يكون شاذّاً قياساً، فصيحاً استعمالاً، والانحراف عن الحقّ. والسبيل يؤنث كما هنا ويذكّر، وقد قيل: يبغون أهلها بأن يعوجوا بالردّة، وقيل: يطلبونها معوجة.

١- رواه البخاري في كتاب المظالم والغصب (٣) باب قوله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ رقم ٢٣٠٩. ورواه مسلم في كتاب التوبة، رقم ٤٩٧٢، مع زيادة في آخره. من حديث ابن عمر.

٢- أبو أيوب الجزري الرقي، تابعي فقيه من القضاة، روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهم، وعنه ابنه عمرو وحמיד الطويل البناني وغيرهم قال العجلي والنسائي: جزري تابعي ثقة، وقال أبو المليح: ما رأيت رجلاً أفضل من ميمون. توفي سنة ١١٧هـ (الموسوعة الفقهية الكويتية، ج ١٠/ ص ٣٣٤).

﴿وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ﴾ تأكيد لِلأَوَّلِ بلفظين ﴿كَافِرُونَ﴾ وقَدَّمَ بِالْآخِرَةِ على الكافرون على طريق الاهتمام والفاصلة لا للحصر، لأنَّهم كفروا بغير الآخرة أيضاً، نعم تقديم «هُمْ» يُلَوِّحُ إلى اختصاصهم بالكفر بِالْآخِرَةِ، كما يقال: أنا سعت في حاجتك، بمعنى لا غيري، كأنَّ كفر غيرهم بها في جنب كفرهم ليس بكفر.

﴿أُولَئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ﴾ الله ﴿فِي الْأَرْضِ﴾ أن يعاقبهم في الدنيا، ولكن آخر عذابهم إلى الآخرة فإنه لا قُوَّةَ لهم ولا مهرب عن أرضه لسعتها، ولو هربوا لم يجدوا غيرها، ولو وجدوا فكلُّ موجود ملك لله، ويجمع ذلك كله أن تجعل الأرض عبارة عن الدنيا التي بمعنى الحياة، ﴿وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ﴾ يمنعونهم من العذاب في الدنيا، أو من العذاب الموعود لهم في الآخرة، أو أريد بالأولياء آهتهم التي يدعونها أولياء، وعلى كلِّ حال تكون الآية بيانا لسقوط آهتهم عن رتبة الولاية، إلا أنَّ ذلك على التفسير الثاني أظهر.

﴿يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ﴾ لمضاعفة كفرهم في نفسه، ولأنَّهم ضلُّوا وأضلُّوا، ولأنَّهم لا يشتغلون بسماع الحق، آخر عذابهم ليكون مع شدَّته دائماً، وهذه المضاعفة هي نفس المماثلة في قوله تعالى: ﴿فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا﴾ (سورة الأنعام: ١٦٠) فلا منافاة، وقيل: المضاعفة لكرهاتهم الحقَّ أشدَّ كراهة، وافتراءهم وكذبهم على ربِّهم، وصدَّهم عن سبيل الله، وبغيهم إيَّاهَا العوج، وكفرهم بِالْآخِرَةِ.

وزعم بعض أنَّ المضاعفة لحفظ الأصل الذي هو ما دون المضاعفة إذ لولا ذلك لم يبق عذاب، لأنَّهم يألَفونه لطول الأبد، وهذا خطأ لأنَّ العذاب الشديد لا يُولَفُ، وإنَّما يُولَفُ ما وضع من أوَّل الأمر على الإطاعة، وأيضاً الله قادر على أن يبقِيهم على التألُّم الأوَّل، ولكن جاء في الأثر: إنَّ عذاب أهل النار

ونعيم أهل الجنة لا يزالان يزدادان.

﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ﴾ للحق ﴿وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ يعقلون لإعراضهم هم في الحق كمن هو أعمى وأعمى، وكأنه استحالة سماعهم وإبصارهم؛ أو الضمائر للآلهة، وكانت بصيغة ضمائر العقلاء مجازة للكفار في نسبة ما للعقل إليها، حتى اتخذوها آلهة، كما أن مستحقَّ الألوهية عالم، [قلت:] وهذا ضعيف لأنَّ السوق لذنم الكفرة وبيان استحقاق مضاعفة العذاب، وللزوم تفكيك الضمائر بعضها للكفرة وبعضها للآلهة.

(أصول الدين) وعدم الاستطاعة حقيقة في الآلهة مجاز في الكفرة، فإنهم مستطيعون استطاعة غير مؤثرة، والله ﷻ خلق في العبد قدرة واختياراً، وزعم أكثر المعتزلة أنَّ أفعال العباد واقعة بقدرة العبد وحدها استقلالاً، وأقلُّهم أنَّها بقدرة العبد وقدرة الله ﷻ، والمجاز المذكور استعارة مفردة لا تمثيلية، وذلك أنَّهم يصعب عليهم السمع حتى كأنهم لا يطيقونه، وفي التمثيلية هنا تكلف.

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ﴾ أضاعوها إلى النار، وأضاعوا منافعها إذ لم يستعملوا أعضائهم فيما ينفع من الإيمان، وأضاعوا ما لهم في الجنة، وأضاعوا الفطرة التي فطروا عليها.

وهذا أولى من قول أبي حيان إنه على حذف مضاف، أي خسروا سعادة أنفسهم، وهو قول حسن لا بأس به، وقال: لأن أنفسهم باقية معذبة، أي فليسوا متلفين لها ومفنين، ويعني أنَّ الآية ليست على الإتيان والإفناء، ولم ينصف من تعقبه بأنَّ الإبقاء في العذاب كلا إبقاء، لأنَّ قول هذا المتعقب إنَّ بقاءه كلا إبقاء يناسب الفناء المناسب لعدم التألم، وهو باطل، وأولى من أن

يقال: خسران النفس إهلاكها.

﴿وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾ من شفاعة الآلهة في الدنيا لو كانت تشفع فيها لشفعت لهم في الآخرة، أو الكلام على سبيل الفرض، إن كان البعث حقاً شفعت لنا آلهتنا، أو ضاع عنهم ما لهم في الدنيا من مال وجاه وأعوان لم ينفعهم في الآخرة، أو لم ينفعهم الكفر الذي اختاروه عن الإسلام لأنفسهم.

﴿لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسَرُونَ﴾ لا بدّ، أو لا منع من أنهم في الآخرة هم الأخسرون فإنهم... الخ، خير لا على تقدير «من»، وقيل: كذلك، إلا أنّ «جرم» بمعنى القطع، حرمت الشيء: قطعت.

(نحو) وقيل: الخبر محذوف أي واقع، أو موجود، وعليه فاسمها مشبه بالمضاف لتعلق «من» المقدّرة به، وبني مع ذلك أو أعرب ولم ينوّن، كما لا ينوّن المضاف لشبهه به، أو «لَا» نفى لما ظنّوا. و«جرم»: فعل ماضٍ بمعنى حقّ. و«أنَّهُمْ...» في تأويل مصدر فاعله، أي ليس الأمر كما تقولون، وحقّ أخسريّتهم في الآخرة، وهذا مذهب سيويه.

وإذا لم يكن كلام بعد «لَا جَرَمَ» على هذا كانت «لَا» زائدة للتأكيد، أو نفياً لصدّ ما بعدها، و«لَا» زائدة، أو لنفي ما قبل، و«جرم» بمعنى كسب، و«أنَّهُمْ» مفعول به له، والفاعل مستتر عائد إلى ما قبل، أي كسب خسرانهم ذلك، وقيل: «لَا» نافية لمحذوف، أي لا ينفعهم فعلهم، ونقل عن سيويه والخليل أنّ «لَا جَرَمَ» كلمتان ركبتا وجعلتا بمعنى فعل ماضٍ بمعنى حقّ.

و«في الآخرة» متعلّق بـ«الْآخَسَرُونَ» قدّم للفاصلة، وقد يستدلّ به على جواز تقديم معمول اسم التفضيل عليه غير من التفضيلية ومدخولها، إلا أنّ هذا المعمول ظرف، وهم يتوسّعون في الظروف، وأمّا «ال» فليست موصولة في

اسم التفضيل، والمراد أنهم أكثر خسرانا فالزيادة في الكم، أو أكثر شدة فالزيادة في الكيف.

﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾ صدّقوا بقلوبهم وألستهم ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ بحوارحهم ﴿وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ﴾ اطمأنّوا من تحقيق القلوب إلى صدق وعده ﷻ بالشواب على الأعمال، وإلى إكثار ذكره، أو ﴿أَخْبَتُوا﴾: خشعوا، بحيث يخافون أن لا تقبل أعمالهم، وكما يقال: أخبت له بمعنى خشع، يقال: أخبت إليه بمعنى خشع، فإنّ الخشوع لا يخلو من معنى إلى، وأصل خبت: نزل في الخبت من الأرض أو أتاه، وهو المنخفض، فأطلق على الاطمئنان وعلى الخشوع استعارة، تشبيها للمعقول بالمحسوس، ثم صار حقيقة شرعية فيهما، أو في معنى أناب.

﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ دائمون لكونهم نوا العمل الصالح والتقوى دائما، ما داموا أحياء بلا حد.

﴿مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ﴾ المؤمنين والكافرين، أي صفتهم الشبيهة بالمثل في الغرابة والعجب ﴿كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ﴾ كمثل الأعمى والأصم، قدّم ما للكافرين مراعاة لما تقدّم، ولأنّ السياق لبيان حالهم، وقدّم الأعمى على الأصم لكونه أظهر وأشهر في سوء الحال. ولما ذكر انسداد العين عقبه بذكر انسداد الأذن، وكذا ذكر انفتاح الأذن فعقبه بانفتاح العين ﴿وَالْبَصِيرَ وَالسَّمِيعَ﴾ الكافرون كالأعمى وكالأصم، والمؤمنون كالسميع والبصير، كلّ فريق شبه باثنين فذلك أربع تشبيهات.

ويجوز أن يكون الأصم هو الأعمى، اتّصف بالصمم كما اتّصف بالعمى، والبصير هو السميع اتّصف بالبصر كما اتّصف بالسمع، وفي هذا تنزيل تغاير الصفتين منزلة تغاير الذات، فساغ العطف، كأنه قيل: كمثل الإنسان الجامع بين

العمى والصمم، والإنسان الجامع بين السمع والبصر، فالأصل: كالأعمى الأصمّ والسميع البصير، بغير عطف الأصمّ وبغير عطف البصير، فشبه كل واحد من الفريقين بواحد جامع بين الصفتين، والأوّل هو الأصل.

ولا يعتبر صمم الديانة وعمائها وسمع الديانة وبصرها، بل المراد عمى العينين وصمم الأذنين وسمعهما، وبصر العينين، والألزم تشبيه الشيء بنفسه، لأنّ ما بالديانة هو في الفريقين، والوجهان متحدان معنى، لأنّ معنى الأوّل أنّ الكافر أخذ من الأعمى عماءه ومن الأصمّ صممه، والمؤمن أخذ من السميع سمعه ومن البصير بصره، فلا يرجّح الثاني بأنّ الأعمى قد يهتدي بأذنيه، والأصمّ قد يهتدي ببصره.

(بلاغته) وفي الآية لفٌّ ونشر لا مرتّبان ولا معكوسان لإجمالهما في الفريقين كالإجمال في واو: ﴿قَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى﴾ (سورة البقرة: ١٣٥) ولو قال مثل الكافرين والمؤمنين لكان مرتّباً، أو مثل المؤمنين والكافرين لكان معكوساً، وفي الآية الطباق مرتّين وهو الجمع بين متقابلين بالتضادّ، إذ جمع بين الأعمى والبصير، وجمع بين الأصمّ والسميع، وفيها المقابلة وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر، ثمّ يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب، وهو داخل في الطباق وأخصّ منه، وفيها تشبيه مركّب.

﴿هَلْ يَسْتَوِيَانِ﴾ أي الفريقان، وهذا إنكار للاستواء لا يستويان، والحال أنّ أحدهما كالأعمى والأصمّ والآخر كالسميع والبصير، فلنك رُدُّ ضمير «يَسْتَوِيَانِ» للأعمى والأصمّ فهما واحد، وللسميع والبصير فهما آخر. ﴿مَثَلًا﴾ تمييز محوّل عن الفاعل، ومعناه: تمثيلاً، فهو اسم مصدر، أو معناه صفة، أو معناه حال.

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ بضرب الأمثال وتصريف الآيات والدلائل بالتأمل في ذلك. الاستفهام للإنكار منسحب على المخذوف بعد الهمزة والمذكور بعدها، أي أتشكّون في عدم الاستواء فلا تذكّرون؟ وإن قدرنا: أتسمعون هذا فلا تذكّرون؟ انسحب على المذكور بعدها بمعنى استبعاد التذكّر منهم.

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِذْ لَكَ بِذِي مُبِينٍ ٣٥﴾ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ٣٦ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا بَرَكْتَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا بَرَكْتَ إِلَّا أَنْتَ يَا إِلَهَ الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا لَنَا بِادِي الرَّأْيِ وَمَا بَرَأَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَطْغُرُ ٣٧ كَذِبِينَ ٣٨ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَءَاتَيْنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ أُنْثَىٰ مِثْلُكُمْ وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ٣٩ وَتَقَوُّوا لِأَنْتُمْ لَكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقَوْنَ فِيهَا وَلَكِنِّي أُدْعِيكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ٤٠ وَيَقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُمْ ٤١ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ٤٢ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدِرِئُهُمْ أَعْيُنُكُمْ إِنَّمَا يَنْبَغُهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ ٤٣ إِنِّي إِذَا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ٤٤﴾

قصة نوح عليه السلام

(قصص) ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا﴾ هو ابن ملك بن متوشلخ بن إدريس، وهو أوّل نبيء بعد إدريس ﴿إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾ ابن أربعين سنة، ودعا قومه تسعمائة سنة وخمسين سنة، وعاش بعد الطوفان ستين سنة، فعمره ألف وخمسون، أو ابن مائة أو ابن خمسين أو ابن مائتين وخمسين، ودعاهم تسعمائة وخمسين،

وعاش بعدهم مائتين وخمسين، فعمره ألف وأربعمائة وخمسون، واسمه عبد الغفار ونوح لقبه. والتقدير: ووالله، بواو العطف وواو القسم حذفت واو القسم مع مجرورها، وبقيت العاطفة، ولا بأس باجتماع واوين ولا سيما مع حذف إحداهما، لا كما قيل: إنه يتعين القسم هنا بالباء أو التاء، كقوله: ﴿فَبِعِزَّتِكَ﴾ (سورة ص: ٨٢) وقوله: ﴿وَتَا لَّهِ لَا كَيْدَنَّ﴾ (سورة الأنبياء: ٥٧) لئلا يجتمع واوان ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ﴾ مخبر لكم بالعذاب إن لم تؤمنوا، وبالنجاة إن آمنتم ﴿مُبِينٌ﴾ أي قائلا: إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مَبِينٌ، أو يقول، وهذا القول حال مقدرة، أو يقول استئناف بياني، أو إِنِّي لَكُمْ... الخ محكيٌّ بـ «أَرْسَلْنَا»، أو تفسير له لتضمنه معنى القول، لأنَّ معنى ﴿أَرْسَلْنَا...﴾: قل لهم إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ. و«لَكُمْ» متعلق بـ «نَذِيرٌ»، واللام للتقوية، وتعليقها هنا أولى لضعف نذير بالتقديم عليه وكونه معدولا به عن أنذِرُ زيادة على ضعفه بالوصفية.

و«مُبِينٌ» من أبان اللازم، أي ظاهر، أو المتعدي أي مبين وجه الخلاص، فحذف مفعوله، ويجوز أن يكون مفعوله هو قوله: ﴿أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ ويجوز أن تكون «أَنْ» مفسرة لـ «نَذِيرٌ»، أو لـ «مُبِينٌ»، لأنَّ فيهما معنى القول دون حروفه. و«لَا» ناهية، أو يقدّر بالياء متعلقة بـ «نَذِيرٌ»؛ أو بـ «أَرْسَلْنَا» و«لَا» نافية، ومعنى النفي أنه لا يليق بكم إلا عبادة الله ﷻ.

﴿إِنِّي أَخَافُ﴾ لم يقل: أوقن، لإمكان إيمانهم بعدَّ عنده ﴿عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَمِّ﴾. بمعنى مؤلم بكسر اللام كسميع إذا كان بمعنى مسمع، وكنذير بمعنى منذر، كاستعمال مصدر الثلاثي بمعنى الرباعي فما فوقه. وأسند الإيلام إلى اليوم إسنادا عقليا مجازيا، وإنما هو الله ﷻ، أو بمعنى مؤلم بفتح اللام على طريق ذلك التحوُّز، لأنَّ المؤلم بفتحها حقيقة هم القوم لا اليوم مبالغة، أو بمعنى المتألم كأنه سرى إليه التوجُّع منهم لشِدَّتِهِ، ولا داعي إلى جعله نعتا لعذاب مجرورا

للجوار، لأنَّ إسناده التأثُّم أو الإيلام أو الألم غير حقيق أيضا.

والمراد باليوم يوم القيامة، أو يوم في الدنيا وهو يوم الغرق، وهو أنسب بالتنكير، وعلى إرادة يوم القيامة فالتنكير للتعظيم، ثمَّ إنه لا يخفى أنَّ عقاب الدنيا بالاستئصال ونحوه مستلحق لعذاب الآخرة أيضا.

﴿فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ﴾ الأشراف الذين يملئون العيون جمالا والقلوب جلالات والأكف نوالا، أو بعض ذلك، أو يظنُّ الجلال والنوال فيهم بالرؤية، أو إنَّهم مملوعون بالآراء الصائبة والأحلام الراححة، وملا يلزم ويتعدَّى؛ أو قادرون، يقال: ملا بكذا، أي قدر عليه؛ أو إنَّهم متمالتون أي متعاونون؛ أو الجماعة مطلقا.

﴿وَمَا نَرَاكَ إِلَّا بُشْرًا مَثَلَنَا﴾ لست ملكا فكيف تختصُّ بالرسالة من الله، ووجوب الطاعة لك علينا؟ ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ﴾ في دينك ﴿إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا﴾ أحسَّأونا بنحو نسج وحجامة وعمل الحدادة، جمع أرذل بفتح الهمزة والذال، بمعنى أحسُّ.

(صرف) وأفعل يجمع على أفاعل، سواء كان اسم تفضيل أو اسما غير صفة، ولا يختصُّ بالاسم فلا تهم، قال الله تعالى: ﴿أَكَابِرُ مُجْرِمِيهَا﴾ (سورة الأنعام: ١٣٢)، وقال ﷺ: «أحسنكم أخلاقا»^(١)؛ أو جمع أرذل بفتح الهمزة وضمَّ الذال جمع رذل بفتحها وإسكان الذال، فيكون أرذل على هذا جمع

١- رواه البخاري في كتاب الأدب (٤٠) باب حسن الخلق والسخاء... رقم ٥٦٨٨، من حديث عبد الله بن عمرو. ورواه مسلم في كتاب الفضائل، رقم ٤٢٨٥. والعزملي في كتاب البر والصلة، رقم ١٩٤١، مع زيادة في آخره. من حديث جابر.

الجمع، وكذا إن قيل جمع أرذال وأرذل جمع رذل، حذفت ألف أرذال في الجمع لم تقلب ياء.

﴿بَادِي الرَّأْيِ﴾ ظاهر الرأي من إضافة النعت إلى المنعوت، على حذف مضافين، أي تظهر خستهم بلا تأمل، وذلك مبالغة في ذمهم، ونصب على الظرفية، أي وقت حدوث الرأي البادي، أو يقدر حدوث الرأي البادي، لأنَّ حدوث مصدر ينصب على الظرفية، وجاز نصبه على الظرفية مع أنه اسم فاعل لا مصدر لأنَّه مضاف للمصدر، نحو: جئت بادي طلوع الشمس.

وبادي الرأي: ما لم يتعمق فيه بالفكر وهو متعلق بـ«أَرَاذِلَ» فيما قيل، وفيه أنَّه لم تحدث رذالتهم وقت حدوث بادي الرأي، بل يتعلق بـ«اتَّبَعَكَ» أي اتَّبَعُوكَ في ظاهر رأيهم، أو في أوله بلا تأمل أو تعمق، أو اتَّبَعُوكَ في ظاهر رأيهم أو أوله وليسوا معك في الباطن والحقيقة؛ أو يتعلق بمحذوف حال من الكاف في «اتَّبَعَكَ»، أي اتَّبَعَكَ حال كونك مكشوف الرأي، أو بمحذوف نعتاً لـ«بَشَرًا» أو بـ«نَرَى»، كقولك: ما قام إلا زيد أحد في عمل ما قبل إلا فيما بعده، مع أنه غير مستثنى، أو بنسبة الكلام، أي محكوماً عليهم في بادي الرأي أنَّهم أَرَاذِلُنَا.

(صرف) وياء «بَادِي» عن واو، لأنَّه اسم فاعل «يبدو»؛ أو عن همزة من «البدء» كما قرأ أبو عمرو وعيسى الثقفي بالهمزة. والرأي: مصدر «رأى يرى» والمادة في المواضع الأربعة من معنى العلم، لا من معنى الإبصار، لأنَّ ذلك ممَّا لا يدرك بالعين، نعم تدرك الوسائط فباعتبارها يجوز أن تكون بصريَّة والموضع الرابع قوله:

﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ﴾ من نحو مال وملك وغيرهما تستحقون به التقدُّم علينا، ووجوب اتِّباعكم، وعن ابن عَبَّاسٍ: خَلَقَ وَخُلِقَ، وعن

بعضهم: كثرة مال وملك، وقيل: الفضل التفضل، لم تفضلوا علينا فنتبّعك يا نوح في نبوءتك، ولو كنت مثلنا، ونتبّعكم على ما أنتم عليه معشر أتباعه، ولو كنتم أراذل.

وقيل: الخطاب للأتباع، والمعنى: لم تفضلوا علينا بشيء، و«لَكُمْ» مفعول ثانٍ و«فَضْلٌ» أول، و«عَلَيْنَا» حال من «فَضْلٍ»، أو متعلّق بـ«لَكُمْ» أو بمتعلّقه، وإن كان «نَرَى» بصريّاً فـ«فَضْلٌ» مفعوله، و«لَكُمْ» متعلّق بـ«نَرَى» أو بمحذوف حال من «فَضْلٍ»، أو بـ«فَضْلٍ» لأنّه ولو كان مصدراً لكن لا ينحلّ إلى فعل وحرف مصدر، فساغ تقدّم معموله ولا سيما أنّه ظرف.

﴿بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ﴾ في دعوى الرسالة التي يدّعيها نوح لنفسه وتدّعونها له، وإنّما أدرجوا القوم المؤمنين معه في الخطاب بـ«لَكُمْ» و«نَظُنُّكُمْ» لأنّه ومن آمن به كواحد لاّ اتحاد دعواهم، وتمسّكهم بها كتمسّك واحد وما يترتّب عليها هم مشتركون فيه.

والمراد في الآية: إنك لا تثبت لك النبوة لأنك بشر مثلنا، ولا مزية تخصّك بالنبوة من مال وجاه، ولو كان كانت النبوة لكنّا أحقّ بها، لأنّا ذوو مال وجاه وأتباع شرفاء. والخطاب تغليب على الغيبة، وقيل: الخطاب لهم دون نوح عليه السلام، وعبروا بالظنّ تحوّزا عن أن ينسبهم نوح وأتباعه إلى المجازفة، ومجاعة على طريق الإنصاف، كما لم يصرّحوا أوّلاً بالتكذيب بل عرضوا، احتجوا بثلاث شبه: ﴿بِمَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا﴾ وردّها بقوله: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ، إِنِّي مَلَكٌ﴾ وبـ﴿مَا نَرَاكَ أَتَبَعٌ...﴾ وردّها بقوله: ﴿لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ وبـ﴿مَا نَرَى لَكُمْ...﴾ وردّها بقوله: ﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي...﴾ وردّهنّ إجمالاً بقوله:

﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ أخبروني إن كنت

على بَيِّنَةٍ من رَّبِّي، والاستعلاء مجاز كأنه قيل: متمكِّن على بَيِّنَةٍ كالتمكِّن على فرس، أو على بمعنى مع، والبَيِّنَةُ: البرهان والحجَّة في أنه رسول من الله.

﴿وَأَنَا نِي رَحْمَةً﴾ نبوءة، فيما روي عن ابن عَبَّاس، وقيل: الرحمة البَيِّنَةُ، بمعنى أنَّ البرهان بَيِّنَةٌ ونعمة عظيمة، وقيل: البَيِّنَةُ دليل العقل. ﴿مَنْ عِنْدِهِ فَعَمِيَتْ عَلَيْكُمْ﴾ أي البَيِّنَةُ وهي غير الرحمة، فإنَّ الرحمة: النبوءة، والبَيِّنَةُ: الحجَّة على ثبوتها، وهذا أولى من جعلهما معا. بمعنى البرهان.

وإفراد الضمير باعتبار أنَّ المراد واحد ولو اختلف المفهوم، لأنَّ الأصل في العطف التغاير، وأولى من تقدير: على يَبِيْنَةٍ من رَّبِّي فعميت عليكم، لأنَّ الأصل عدم الحذف، وأولى من ردِّ الضمير إلى «رَحْمَةً» لأنَّ النبوءة تثبت بالبرهان، فنسبة الخفاء إليها أولى من نسبه إلى النبوءة المعبر عنها بالرحمة، فإنَّ معنى ﴿فَعَمِيَتْ﴾: خفيت مجازاً، لأنَّ العمى حقيقة فيمن له العين، وذلك استعارة مفردة، شبه الخفاء بالعمى؛ أو مركبة، شبه عدم الاهتداء بالحجَّة لخفائها بسلوك مفاضة لا تعرف طرقها، ولا يخالف هذا ظاهر الآية؛ أو مجاز مرسل، لأنَّ الخفاء لازم للعمى.

﴿أَنْزَلْنَاهُ مَكْمُوهًا﴾ أنجعلها لاصقة بكم، ونجعلكم مهتدين بالإجبار عليها، لا قدرة لنا على ذلك، ولم يأمرنا الله تعالى بذلك. ﴿وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ﴾ نافرون عنها مبغضون لها، بحيث لا تلتفتون إليها ولا تتأملون فيها، وحاصل المعنى: أنَّ أجبركم على قبولها، أي قبول البَيِّنَةِ، أو قبول الرحمة أو كليهما أو على فهمها، وأنتم لا تختارونه، لا يتصور الإلزام مع ذلك، والصادر عنه الحثُّ الشديد على الإيمان دون الإكراه.

والمراد بالإلزام ما مرَّ لا القتل، لأنَّه لم يؤمر به، ولا يقدر عليه، ولا الإيجاب

لأنَّ الإيجاب واقع، و«هأ» في الموضعين للبيّنة أو للرحمة، وتقدّم قول: إنهما شيء واحد، وقيل: «هأ» للنبوة على حذف مضاف، أي قبول نبوءتي وهو غير ظاهر.

وضمير التكلم لنوح ومن آمن به، أو لنوح إعظاما لمقام النبوة، أو له وللملائكة الوحي كأنهم خاطبوا معه، وهم جبريل وإسرافيل، أو لنوح وجبريل.

﴿وَيَا قَوْمِ﴾ ناداهم لطفًا بهم واستحلابًا وتليينًا لشدّتهم، وكذا أعاد النداء بعد لذلك، وللإشارة إلى أنَّ ما بعد النداء علّة مستقلة بوجه مخصوص ظاهر للدلالة على وجوب الامتناع من الطرد ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ﴾ أي على التبليغ للرسالة، لأنّه معلوم من المقام وإن لم يجر له ذكر، ودلّ عليه ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ...﴾ أو الضمير عائد إلى: ﴿إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ...﴾ وقيل: الضمير للإنذار، وقيل: للدعاء إلى التوحيد، والأمر بالعبادة وحدهما هو الأصل المقصود من التبليغ وإرسال الرسل. ﴿فَمَا لَكُمْ﴾ تأجروني به بعد إيمانكم فيكون أجرا لي، كما أشار إلى ذلك بقوله:

﴿إِنْ أَجْرِيَ﴾ للتبليغ، أو الإنذار، أو الدعاء إلى التوحيد، أو للطاعة مطلقا، فيدخل ما ذكر بالأولى. ﴿إِلَّا عَلَى اللَّهِ﴾ وهو الجنة، وفي التعبير بالأجر تلويح بأنّ المال لا يفي بأجرتي ولو الدنيا كلّها وأكثر، وإنّما يفي بها أجر الله لي بالجنة، وقد سأله طرد الأراذل وهم المؤمنون الفقراء وليسوا أراذل، فتؤمن بك نحن ونجالسك، كما قال قريش لرسول الله ﷺ، فقال ما ذكره الله عنه بقوله: ﴿وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ﴾ فيخاصمونني على طردهم فلا أجد حجة، وإنهم يلاقونه بالفوز للإيمان فكيف أطردهم عمّا به يفوزون وبه أمرهم الله ﷻ، وهذا المراد للمقام، وإلا فكلُّ أحد يلقي ربّه بالموت، وقيل:

المعنى لا أطردهم لأنهم مصدقون في الدنيا بالله تعالى، عالمون أنهم ملاقوه، وهو خلاف الظاهر لاحتياجه إلى التأويل باعتقدوا أنهم ملاقوا ربهم.

وقيل: المعنى يلاقون الله فيجازيهم إن صحَّ إيمانهم كما ظهر منهم، أو يطردهم إن كان إيمانهم الظاهر غير محقق في قلوبهم، وهذا غير متبادر وهو مبني على تفسير ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ بالإيمان بلا تأمل وتعمق، أو بالإيمان منافقة ولا يأباه ترتب غضب الله تعالى، لأنه يبنى في الكلام على حسب ما يظهر له.

(نحو) واسم الفاعل في الموضعين للاستقبال ومع ذلك أضيف، لأنَّ الأصل أن يضاف لمفعوله كما قال أبو حيَّان، ألا ترى أنَّ عمله للإلحاق بالمضارع لا بذاته؟ وألا ترى أنه كثيراً ما يرد غير عامل مع وجود شرط العمل؟.

﴿وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ﴾ قَدَرَ الْمُؤْمِنِينَ وَعِقَابَ طَرْدِهِمْ، فَإِنَّهُمْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَخَيْرَ مِنْكُمْ، أَوْ تَجْهَلُونَ لِقَاءَ رَبِّكُمْ بِانْكَارِ الْبَعْثِ وَهُمْ يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، وَيَأْمَلُونَ الثَّوَابَ الْجَزِيلَ الدَّائِمَ، أَوْ تَجْهَلُونَ فِي التَّمَاسِ طَرْدِهِمْ أَوْ فِي تَسْمِيَتِهِمْ أَرَاذِلَ وَهُمْ غَيْرُ أَرَاذِلَ، فَإِنَّ أَتْبَاعَ الرِّسْلِ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِمُ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ لَيْسَ مَقْدَمًا لِعَدَمِ خَوْفِ مَنْ زَوَالَ جَاهٍ وَرِيَاسَةٍ لِعَدَمِهِمَا، وَعَدَمِ حَسَدٍ، لِأَنَّ الْأكْبَرَ لَا يَنَافِسُهُ الْمُتَضَعُّ، بَلْ يُؤْمِنُونَ تَوْفِيقًا مِنَ اللَّهِ إِلَى حُبِّ الْحَقِّ وَاخْتِيَارِهِ. وَقَدْ يُؤْمِنُ الْإِنْسَانُ لِيَرْتَفَعَ مِنْ حُمُولٍ ثُمَّ يَخْلُصَ لِلَّهِ.

والجهل يطلق على السفه بقول أو فعل وعلى عدم العلم، فيجوز أن يكون المعنى: تسفهون عليهم كما قال الشاعر [عمرو بن كلثوم في معلقته]:

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلین

﴿وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي﴾ يَخْلُصُنِي بِنَصْرِهِ ﴿مِنْ اللَّهِ﴾ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ﴿إِنْ

طَرَدْتَهُمْ ﴿٢٥﴾ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ، لَا نَاصِرَ لِي مِنْ عَذَابِهِ وَهُوَ وَاقِعٌ لَا مَحَالَةَ إِنْ طَرَدْتَهُمْ، وَالِاسْتِفْهَامُ إِنكَارٌ.

﴿أَفَلَا تَذَكَّرُونَ﴾ أي فאלاً تذكرون، أو أتغفلون فلا تذكرون، أو أتستمرئون على جهلكم فلا تذكرون، أو أتأمروني بطردهم فلا تذكرون أن ذلك خطأ وقبيح، وأن توقيف الإيمان على طردهم سفه، وتوقيفه عليه ولو كان غير نص في القرآن لكن مفهوم من طلب الطرد وهم مترئون.

﴿وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ﴾ رد لقولهم: ﴿وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ﴾ كالمال. وخزائن الله: أمواله، لم أدعكم إلى اتّباعي لكثرة أموالي أستبعمكم بها لي، فإنني لست بذئ مال، بل أدعوكم لأن الله أمرني بدعائكم. والجملة معطوفة على قوله: ﴿وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا﴾ والمعنى: لا أسألكم مالا ولا حاجة لي به، لأنني أريد الله، لا لكون خزائن الله عندي لأنها ليست عندي.

وسميت الأموال خزائن لأنها تخزن، أو الخزائن: مقدورات الله تعالى أي لا أقول لكم حين أدعي النبوة عندي مقدورات الله تعالى أفعل منها ما أشاء، أو الخزائن: الغيوب والوجهان ضعيفان.

وعلى الأخير سميت الغيوب خزائن، لأنها تخفى كما يخفى المخزون، فيكون راجعا إلى قوله: ﴿وَمَا تَرَكَ أَتْبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ على أن المعنى أتبعوك في الظاهر لا في الحقيقة، فأجابهم بأن الغيب لله وما يدريكم بذلك، فلعلهم في الغيب كالظاهر.

وكذا قوله: ﴿وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ﴾ عطف على «لَا أَقُولُ»، أو على

مدخوله، وعليه فأعاد لا دفعا لتوهم أنَّ المنفيَّ المجموع، وعليه فيكون المعنى: ولا أقول أعلم الغيب، وهذا والجملة قبله متواردان ردًا على قولهم: ﴿وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ، أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ﴾. بمعنى اتبعوك في بادِيَ الرَّأْيِ لا في الحقيقة، فقال: «لَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ» لعلهم في الغيب كالظاهر. والغيب: ما لم يوحَّ به ولم يقم عليه دليل. وإذا كان العطف على «لَا أَقُولُ» فإنما لم يقل: ولا أقول أعلم الغيب مبالغة في أنه لا يمكن لأحد أن يدَّعي القول بالغيب.

﴿وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ﴾ ردُّ لقولهم: ﴿وَمَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا﴾، لم أدَّعِ أَنِّي ملك فضلا عن أن تردُّوا عليَّ بقولكم ﴿وَمَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا﴾ فلنَّي مقررٌ بأنِّي بشر مثلكم.

﴿وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ﴾ تحقرهم ﴿لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا﴾ توهموا أنَّ الله لا يعطي الأراذل خيرا في الآخرة على تقدير صحَّة البعث في دعوى نوح، فقال: إِنَّ رذالتهم بالفقر ونحو الحجامة لا تمنعهم من خير الآخرة مع إيمانهم وعملهم الصالح.

أو أرادوا لن يؤتيهم الله خيرا في الدنيا، فأجابهم بأنَّ الأصل أن تراعوا خير الآخرة، وأنا أطمع لهم فيه، أو فيهما، واللام ليست لام التبليغ والخطاب، وإلَّا قال: لن يؤتيكم بالكاف، بل بمعنى في، أي في شأن الذين، ويضعف ما قيل: للتعليل، أي لا أقول لكم لأجل الذين... الخ.

(لغة) و«تَزْدَرِي»: تفتعل من زرى، أبدلت التاء دالا لتوافق الزاي في الجهر. وإسنادُ الازدراء إلى العين مجازٌ عقليٌّ للمبالغة، وحقيقته لقلوبهم، والعين

واسطة، بالغت قلوبهم في الاحتقار حتى اتصل بعيونهم على طريقة معناه في القلب، أو إسناده إليها لظهور أثره فيها بالإعراض عنهم بها، وبلحظ السوء، وللتنبية على أنهم استحققروهم لبادي المعاناة لرثة حالهم، وفي ذلك تجهيل لهم وتحميق، لأنهم استزدلوهم بمجرد فقرهم ورثة حالهم.

﴿اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ﴾ من الخصال الحميدة والإخلاص في الإيمان، هذا جزم من نوح بذلك لهم بإخبار الله ﷻ، أو بما في أنفسهم من خير أو شر بمجاعة للكفار وإرخاء للعنان، أو ليس احتقاركم ينقص عنهم ثواب الله أو يبطله إن كانوا على حق، وإنما الحكم للذي يعلم ما في نفوسهم لا لي، وإذا كان الكلام على سبيل الإنصاف في الكلام لم يناف جزمه بأنهم أولياء الله إن داموا على ما هم عليه، أو جزمه بذلك لوعي من الله الرحمن الرحيم.

﴿إِنِّي إِذَا﴾ إذ قلت على فرض صدور القول ومضيه، أو إذا قلت: لن يؤتيهم الله خيراً إذ جزمت لهم بعدم الخير جهالة للغيب، أو مناقضة لما عند الله من الخير لهم، وهذا لقربه وتبادره أولى.

أو إذا قلت: عندي خزائن الله، أو أعلم الغيب، أو لن يؤتيهم الله خيراً، أو ذلك كله - والأعين والأنفس جميعاً قلّة استعملاً في الكثرة ومعناها النفوس والعيون - ﴿لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ لهم، أو من الظالمين لأنفسهم وفيه تعريض بأنهم ظالمون بذلك القول.

﴿قَالُوا إِنَّا نَبُوءُ قَدْ جَدَلْنَا فَاكْثَرْتَ جِدْلَنَا فَإِنَّا بِمَا نَعِدُنَا إِن كُنَّا مِنَ الصَّادِقِينَ﴾^{٣٦}
 قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُحْجِزِينَ^{٣٧} وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُفُوسِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ

أَنصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٣٢﴾ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ إِجْرَائِي وَأَنَا بِرَبِّكُمْ سِيمَاءٌ ثَجَرٌ مُّؤَنَّنٌ ﴿٣٣﴾

استعجال قوم نوح العذاب وبأسه منهم

﴿قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا﴾ عطف مفصل على مجمل، فإنَّ الجدال يقبل القلة والكثرة، ويُنَّه بقوله: ﴿فَأَكْثَرْتَ﴾، أو المراد: جادلت فزدت جدالا كثيرا، أو زدت جدالا يكون هو وما سبق كثيرا، أو معنى «جادلت»: شرعت في الجدال، أو أردت الجدال فأكثرته. والجدال: الخصام، وإكثاره: الإتيان بأفراد كثيرة منه، أو بأنواع منه، أو بتكرير فرد أو نوع أو كليهما، أو كلُّ ذلك؛ وأصله من جدلت الحبل أحكمت قتله، والمخاصم يحكم أمر خصامه قدر طاقته، وأيضا يريد قتل خصمه عمَّا أراد؛ أو من الجدالة وهي الأرض، كأنه يريد صرعه على الأرض.

﴿فَاتَيْنَا﴾ عطف على «أَكْثَرْتَ» عطف طلب على إخبار، أو على مخوف، أي: أترك الجدال فاتنا ﴿بِمَا تَعِدُّنَا﴾ في قولك: ﴿إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَمِّ﴾ حملوا خوفه على اليقين منه، أي بما تعدناه من العذاب، كقوله تعالى: ﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ (سورة الفتح: ٤٨) بالتعدية إلى اثنين، وهذا أولى من تقدير: تعدنا به، لعدم اتحاد متعلق الموصول والعائد، ولو قلنا بجواز حذف المعلوم مطلقا، وأولى من جعلها موصولة حرفية، أي بوعدنا، لأنَّ هذا المصدر يحتاج إلى التأويل بمفعول، وقد أغنى عن ذلك جعل «مَا» اسما موصولا فلا تهم.

﴿إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ﴾ في وعدك، أو في دعوى الرسالة، أو فيما

جئت به، أو في العذاب، وأما جدالك فلا نكثر به.

﴿قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ﴾ بما أعدكم ﴿اللَّهُ﴾ عاجلاً أو آجلاً، وليس بمقدور لي ﴿إِنْ شَاءَ﴾ وهذا قبل أن يعلم أن الله تعالى قد شاء، والخوف في كلامه على هذا عدم اليقين بوقوعه في الدنيا، وإلا فقد شاء، ولا يصح الشك، أو «إِنْ» بمعنى قد، أو المعنى: إن شاء أن يعجله ﴿وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ بغالبين الله بالهروب عن عذابه، أو بغالبين إيَّاه بدفع عذابه عنكم.

﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي﴾ اجتهادي فيما يصلحكم، والنصح: قصد فعل أو قول فيه صلاح، أو إعلام بالسوء ليتقى، وبالخير ليقتفى. ﴿إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ﴾ أغنى عن جوابه قوله: ﴿وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي﴾ ومجموع ذلك دليل جواب قوله: ﴿إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ﴾ كأنه قيل: إن كان الله يريد أن يغويكم فإن أردت أن أنصح لكم لا ينفعكم نصحي، فالشرط الثاني قيد لمجموع الشرط الأول وجوابه، ومجموع الأول وجوابه جواب في المعنى للثاني.

ولو قال الرجل لعبده: أنت حرٌّ إن دخلت الدار إن كلمت زيدا فدخل ثم كلم لم يعتق لعدم شرط كون الدخول مستلزماً للعتق، لكن إن كلم ثم دخل يعتق فلا يحكم بتحقيق الجزاء إلا عند وجود الشرط الأول بعد وجود الشرط الثاني، ففي قولك: إن كلمت زيدا إن دخلت الدار فأنت حرٌّ، إن كلمه ثم دخل الدار لا يعتق.

والشرط المؤخر في اللفظ مقدّم في الوجود مثل: أنت حرٌّ إن دخلت الدار، فإنَّ المفهوم كون العتق من لوازم الدخول، لكن إن ذكر بعده شرط آخر مثل إن كلمت زيدا، كان المعنى أنَّ تعلّق ذلك الجزء بذلك الشرط الأول مشروط بحصول الشرط الثاني، والشرط مقدّم على المشروط في الدخول فإن حصل

الشرط الثاني وهو تكلم زيد تعلق ذلك الجزاء وهو العتق بذلك الشرط الأول، وهو دخول الدار، وإذا لم يوجد الشرط الثاني لم يتعلق ذلك الجزاء بذلك الشرط الأول.

[قلت:] والذي عندي أنه يقع الحكم إن اجتمع الشرطان ولو بلا ترتيب، إلا إن شرط المتكلم الترتيب كما إذا كان الشرط الثاني بالفاء، وكذلك ثلاثة شروط فأكثر، وذلك إذا كان الشرط الثاني وما بعده بلا عطف، وإن كان بـ«أو» فالجواب لأحدهما بلا تعيين، وإن كان بالواو وثم أو غيرها فالجواب لهما إلا إن كان بالفاء فالجواب للثاني.

(أصول الدين) والله سبحانه وتعالى يريد الكفر والإيمان كما قال: ﴿يُرِيدُ أَنْ يُغَوِّدَكُمْ﴾ إذ لا يكون شيء إلا بقضائه وقدرته وعلمه وخلقه ﴿وَالِيهِ تَرْجَعُونَ﴾ فيعاقبكم على كفركم.

﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ أي: بل أقول كُفَّار مَكَّة، أو بل يقولون ﴿افْتَرَاهُ﴾ أي القرآن، وذلك أنَّ قصَّة نوح كلها معترضة تقوية في شأن رسول الله ﷺ مع قومه، كما اعترض بين قصَّة إبراهيم في سورة العنكبوت بقوله ﷻ: ﴿وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ﴾ (سورة العنكبوت: ١٨)، ثم رجع الكلام بعد هذا إلى نوح إذ قال: ﴿وَأَوْحِيْ إِلَيَّ نُوحٌ﴾ وهذا الرجوع يقوي أنَّ ضمير «افترى» لنوح، والهاء لما يقوله من الوحي، فيجوز أن يعود ضمير «افترى» لنوح والهاء لما يقوله من الوحي.

﴿قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ، فَعَلَيَّ إِجْرَامِي﴾ كسبي، أي جزاء كسبي، أو إجرامي جزائي، تسمية للمسبب اللازم وهو الجزاء باسم المسبب الملزوم، وكسبه هو افتراؤه حاشاه أن يفترى، والمعنى: إن تحقق أنني افتريته فيما مضى فعلي لا عليكم إجرامي.

﴿وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ﴾ مِمَّا تجرمونه أي تكسبونه، أو من إجماعكم أي من جزاء إجماعكم، أو جزاء ما تجرمون، أو مِمَّا ترتبونه على أنفسكم من العذاب، والمعنى: وإن كنت صادقاً فكذبتموني فأنا بريء مِمَّا تجرمون عليّ.

والمراد بإجماع نوح جميع ذنوبه، فيدخل فيها أولاً وبالذات ما ادَّعوه عليه من الكذب على الله بالرسالة على زعمهم حاشاه، وبإجماعهم ذنوبهم كلها، فيدخل فيها أولاً وبالذات ذنبهم بتكذيب نوح، ويجوز أن يراد بإجماع نوح ذنبه بالكذب على الله بالرسالة على زعمهم، حاشاه، وبإجماعهم ذنبهم بتكذيب نوح.

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ ٣٦ وَأَصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِّينَا وَلَا تَخْطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّغْرَقُونَ ٣٧ وَيَصْنَعِ الْفُلَ وَكَلَّمَا مَرْعَاهُ عَلَيْهِ مَلَأْ مِنْ قَوْمِهِ شَخَرًا وَمِنَهُ قَالَ إِنْ تَخَرَّوْا مِنِّي فَإِنَّا نَخَرُّ مِنْكُمْ كَمَا تَخَرَّوْا ٣٨ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ٣٩ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيلُ قُلْنَا أَهْلُ الْبَيْتِ أَتَيْنَا مِنْ كُلِّ قَوْمٍ بِاتِّبَاعٍ وَأَهْلُ الْبَيْتِ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ٤٠ وَقَالَ أَزْكُوا فِيهَا يَسْمِعُ اللَّهُ تَجْوِيزَهَا وَمُرْسِيهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ٤١﴾

نهى نوح عن الاعتماد بهلاك قومه وأمره بصنع السفينة

﴿وَأَوْحَىٰ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ﴾ الإيمان يتعدّد من المؤمن فإنه كلما فعل أو قال ما يسمّى إيماناً صحّ الإخبار عنه أنه آمن، فالمعنى أنه لا يصدر إيمان من قومك إِلَّا مِمَّنْ آمن قبل، فإنه يتحدّد إيمانه وأمّا

غيرهم فلا يصدر منه إيمان ولا يتكرر، وأمّا قولك: إلّا من استمرّ أو استعدّ على الإيمان ففيه تأويل لـ ﴿ءَامَنَ﴾ فقط دون قوله: ﴿لَنْ يُؤْمِنَ﴾ وأمّا جعل الاستثناء منقطعاً فلا وجه له البتّة، لأنّ معناه: لكن من آمن، فيبقى «يُؤْمِنُ» بلا فاعل، وقد صحّ أيضاً أنّ التفريغ لا يقع في الانقطاع، والداعي إلى التأويل أنّ من آمن لا يتصور إيمانه لاستحالة تحصيل الحاصل.

﴿فَلَا تَبْتَئِسْ﴾ لا تكن بئيساً متغيّراً بالبأس، نهاء عن أن يتأثر بالبأس وأمره بإلغاء البأس وعدم الاكتراث، وكأنّه قيل: لا تحزن بقاء هذا المكروه. ﴿بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ من التكذيب والإيذاء، أو من فعلهم وهو التكذيب والإيذاء، والمضارع للاستمرار، أو بمعنى الماضي.

(قصص) كانوا يضربونه حتّى يشرف على الموت أو يظنّوه ميتاً فيلقوه في المزبلة، ويضربونه كذلك ويلقونه في ثوب ويلقونه في بيته، ويرجع يدعوهم. وبلغوا من الكفر به أنّهم يوصون بالكفر به، حتّى إنّهم يجيء الرجل بولده فيقول: لا يغرنك هذا، فيقول: يا أباي ناولني العصا، فيضربه بها فيشجّه، وقد يسيل دمه وقد يضربه ضربة يظهر بها عظم رأسه، كان ذلك فقال: «يا ربّ قد ترى ما فعلوا فاهدّم، أو صبرني إلى أن تحكم فيهم» فأوحى الله تعالى إليه: لم يبق في صلب ولا رحم من يؤمن بك، وأقنطه من إيمان من لم يؤمن، وسلاه وبشّره بقوله:

﴿وَاصْنَعِ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ والأمر للوجوب على ظاهره وحفظه لنفسه ولن آمن معه واجب، [قلت:] والقول بأنّه للإباحة وأنّه لو شاء لم يصنعه فينجيه الله ومن معه بما شاء، كجمود الماء لهم في حقهم خاصّة، وكجعل سفينة من ماء تجري في الماء خطأ لا دليل له مع أنّ الله تعالى قادر على ذلك، كما جعل الماء دائراً كالحائط بمن آمن ولم يحضر هناك.

والفلك: السفينة، و«أَعْيُنُنَا»: بحفظنا عن إفساد قومه لها، وعن الزيغ في صنعها، أو برأى منا، أي بعلم منا، لا تخفى عني مصالحك، وذلك أن العين يكون بها الحفظ والعلم، تعالى الله عن صفات الخلق.

(بلاغة) وعرف الفلك مع أنه لم يتعارف عندهم لكونه معروفا عنده بالوحي قبل، كما يناسبه قوله: ﴿بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا﴾ ف«ال» للعهد، فإنه أوحى إليه أنه ينجي في شيء يصنعه بتعليم الله يسميه فلكا، وقيل: للجنس إذ لم يعرف الفلك ولم يأمره الله إلا بصنعه هكذا، وعلمه كيف يصنع.

(قصص) وروى الطبري والحاكم عن عائشة عنه عليها السلام أن نوحا غرس في آخر عمره شجرة بأمر الله تعالى، فذهبت كل مذهب وقطعها، وجعل يعملها سفينة، فقالوا له أتعلم سفينة في أرض بعيدة عن الماء؟ وهذا نص في أنهم عرفوا السفينة وأنها كانت قبل نوح، وقيل: أول من عملها نوح ولا تعرف قبله وعليه الجمهور، والله أعلم بذلك.

(بلاغة) والباء للملابسة وجمع العين مبالغة في الحفظ والعلم، لأن الحفظ والمراقبة بلا عين أبلغ منهما بعين أو عينين، وفي ذلك استعارة تمثيلية، شبه حفظه أو مراقبته بحراسة الحراس يأمعان العيون، وكمال التيقظ في حفظ الشيء المحروس، بحيث لا يظفر قاصده ولا يرام طالبه، لكمال بأسه عن تناول لكثرة حرّاسه، وقيل: «أَعْيُنُنَا»: ملائكتنا، تشبيها لهم بالأعين للحفظ، وقيل: «أَعْيُنُنَا»: رقبائنا على سبيل التجريد بأن جرد من نفسه تعالى رقباء، وهو أن ينزع من الشيء آخر مثله في صفته مبالغة في كمالها.

[قلت:] والصواب منع ذلك في حق الله سبحانه لخروجه عن الأدب في حقه، وإنما يقتصر على ما ورد مما يجوز ظاهره كعين الله ويده وليس هذا

الوارد تجريداً، وأمّا التجريد في حقه تعالى بقوله:

أفأت بنو مروان ظلماً دماءنا   وفي الله إن لم يعدلوا حكمَ عدلٍ
فلعدم فقه قائله، أو يقدّر مضاف أي بدل حكمٍ عدلٍ.

﴿وَوَحِينَا﴾ إليك كيف تصنعها. عن ابن عباس: لم يدر كيف يصنعها فأوحى الله ﷻ إليه أن يصنعها مثل جوجو الطائر أي صدره، أي اصنعه حال كونك أو كونه محفوظاً عن إفساده أو عن الزيف في عمله، وعدم إتمامه، ومتعلماً عمله من وحيناً.

(قصص) أتاه جبريل بعد مقاساة الشدائد منهم، يضربونه حتى يسكن ويلفونهم، ويأتيهم من الغد يعظهم، ويقول: «اللهم اهدهم فإنهم لا يعلمون»، وكانوا يوصون أولادهم قرناً بعد قرن على مخالفته، فكلُّ قرن أشدُّ عليه من قرن قبله، حتى شكى إلى الله: ﴿إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا... رَبِّ لَا تَذَرْنِي...﴾ (سورة نوح: الآيات ٥-٢٦)، فقال له: «إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصْنَعَ الْفَلَكَ» فقال: «كيف أصنع ولست نجاراً؟» فقال: «إِنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَصْنَعَ الْفَلَكَ بِأَعْيُنِنَا»، فأخذ القلوم وجعل ينحجر ولا يخطئ، ويروى أنَّ جبريل يعلمه، ويروى أنَّ الملائكة تعلمه، وأنَّ الله ﷻ أمره أن يطليها بالقار ولا قار في الأرض ففجَّر الله تعالى له عين القار.

﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ من قومك، ظلموا أنفسهم والمؤمنين وإيَّاك بالإشراك وغيره من المعاصي، لا تدعني باستدفاع العذاب عنهم، ببالغ في إثبات إهلاكهم، كأنه قيل: لو دعوتني مع منزلتك عندي في دفع العذاب لم استجب لك، كقوله تعالى: ﴿ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا...﴾ (سورة المدثر: ١١) وإلا فهو داع عليهم بالهلاك.

وقد يقال علم الله منه رقة البشر تدركه حين يدركهم الهلاك فيدعو لهم،
فنهاه عن الدعاء لهم، كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ (سورة النور: ٢)
نهاه الله تعالى أن يخاطبه فيهم ولو لم يتكلم له في إنجائهم بعد إقناطه من إيمانهم،
كما تقول: دعوني أضربه، ولو لم يمنعوك قبل.

وقيل: المراد بـ«الَّذِينَ ظَلَمُوا»: زوجه واعلة وابنه كنعان، يدعو لهما فنهاه
الله ﷻ، وهو قول ضعيف، ووجهه أن الدعاء لهما أنسب به مع تبادر أنه دعا
لهما، أو أراد أن يدعو من قوله تعالى: ﴿وَلَا تُخَاطِبْنِي...﴾.

(أصول الدين) وظاهر هذا جواز أن يقال: خاطبت الله، فإنه إذا
قيل: لا تضرب عمرا، جاز أن يقال: ضربت عمرا، وكذا في كل نهي، ونص
أصحابنا على عدم جوازه.

﴿إِنَّهُمْ مُفْرَقُونَ﴾ اسم مفعول للاستقبال أو للحال، تنزيلا للمستقبل منزلة
الحاضر المشاهد أو الماضي لتحقق الوقوع، أو مضيه بمعنى: محكوم عليهم في
الأزل، أو في اللوح بالإغراق، ولا يرد قضائي، وروي أنه لما قال له: «اصْنَعِ
الْفُلْكَ...» الخ قال: يا رب أين الماء؟ فقال: إني قادر.

﴿وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ﴾ عطف على محذوف مستأنف، أي يتهيأ للصنع بعد
أمرنا له به ويصنع، وهو لحكاية الحال الماضية كأنها حاضرة يشاهدها سيّدنا
محمد ﷺ وغيره، أو بمعنى الماضي، أو المضارع بمعنى الماضي، اشتغل بعمل
السفينة وكفّ عن دعاء قومه بأمر الله له عن الكفّ، وجعل يغرس الشجر
ويقطع الخشب ويجففه ويهيء القار.

(قصص) ومرّ رواية أنه تعالى أنبع له عين قار وكلّ ما تحتاج إليه السفينة
من المسامير وآلات العمل، أمره الله أن يعملها من الساج فغرسه ولم يقطعه

حتى طال أربعمائة ذراع، والذراع إلى المنكب في أربعين سنة وهذا تخليط، وقيل: من الشمشاد من جبل لبنان، قيل في التوراة: من الصنوبر، ويقال: بقي مائة سنة يغرس ويقطع ويبيس، ويقال: عمل معه في صنعها سام وحام ويافت بالنحت، وأجرء على النحت وأمره الله ﷻ أن يطيها بالقار خارجا وداخلا، ويجعل طولها ثمانين ذراعا وعرضها خمسين، وإلى السماء ثلاثين، بذراع أهل ذلك الزمان مقدار قامتنا بعدهم إلى المنكب، أو طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسون، وإلى السماء ثلاثون، أو طولها ألف ذراع ومائتا ذراع، وعرضها سبعمائة ذراع، وروي: ستمائة.

(قصص) وجعلها ثلاثة بطون وفيها كُوى وبابها من عرضها، في البطن الأول الوحوش والسباع والهوام، وفي الأوسط الدواب والأنعام، وفي الأعلى الناس، وما يحتاجون إليه من طعام وغيره، وقيل: الطبقة الأولى للناس، والعليا للطير، وكثر روث الدواب فأوحى الله ﷻ إليه أن اغمز ذنب الفيل فوق وقع منه خنزير وخنزيرة، ومسح على الخنزير فخرج الفأر فأقبلت تأكل الروث، وأفسدت الفأر وأقبلت تأكل الحبال، فأوحى إليه الله ﷻ أن اضرب بين عيني الأسد فخرج من منخره سنور وسنورة، وبين الأسد والسنور شبه، وكذا بين الفيل والخنزير، فأقبل السنور والسنورة على الفأر، [قلت:] وهذا على أن في سفينة نوح حبالا وكأنها تجري بالقلوع والريح، وعلى أنها مفتوحة إلى السماء، وقيل: مغلقة، وقيل: تجري بين ماء السماء وماء الأرض مغلقة، وأن الخنزير والفأر والسنور غير موجودة، قبل والأكثرون على خلاف ذلك، ولعلها وجدت ولم يحملها لأمر الله، أو لعدم إتيانها بأمره تعالى.

(قصص) وروي أنه قال ﷺ: يا رَبِّ كيف يجتمع الهرُّ والحمام والأسد والبقرة والعناق والذئب؟ فقال الله ﷻ: أنا ألقى بينهنَّ العداوة وأنا ألقى بينهنَّ الصلح، فقال: يا رَبِّي الأسد والفيل؟ فألقى عليهما الحمى فلا يضرَّان، وأمكنه حملهما.

(قصص) ويقال: قال الحواريون لعيسى ﷺ: لو بعثت لنا رجلاً يصف السفينة لنا، فانطلق بهم إلى كتيب، فأخذ كفاً فقال: أتدرون من هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: هذا كعب بن حام، فضرب بعصاه فقال: قم بإذن الله، فإذا هو حيٌّ ينفض التراب عن رأسه وقد شاب، فقال له: أهكذا هلكت؟ قال: لا متُّ شاباً ولكن ظننت الساعة قامت فشبت، فقال: حدثنا عن سفينة نوح، فقال: طولها ألف ومائتا ذراع وعرضها ستمائة، وفيها طبقة للدواب والوحوش، وطبقة للناس، وطبقة للطير، ثم قال له: عد بإذن الله تراباً فعاد، وأين طبقة الجن؟ ولعلهم إن كانوا فيها مسلمين يكونوا حيث شاعوا.

وشرع في خدمتها وكانت في سنتين، وعن كعب: في ثلاثين سنة، وقيل: في أربعمئة سنة، وقيل: في أربعين سنة، وقيل: ستين، وقيل: مائة، وقيل: ثلاث سنين، وكانوا يفسدونها فأمره الله أن يتخذ لها كلباً، وعملها في هند أو الكوفة أو الشام أو الجزيرة [قلت:] روايات لا ندري صحتها ولا دليل فيها ولا حديث، وكذا روايات طولها وعرضها وارتفاعها، وشجرها وموضع صنعها ومدة المكث فيه ولا يقبل العقل كثيراً منها ونؤمن بنفسها.

كانوا يمرُّون عليه ويقولون: صرت نجاراً بعد النبوة! كما قال ﷻ:

﴿وَكَلَّمَا مَرْءٌ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ﴾ استهزءوا به فيقولون

متضاحكين: أنجاراً بعد نبوة؟ وما هذا البناء الذي تبني لا عاقبة له محمودة إلا

التعب، فإن كان للماء كما تزعم أنَّ الفرق يأتينا فكيف تنبيه في موضع بعيد من الماء، وفي وقت عزّة الماء عزّة شديدة، كما قيل: سخرُوا منه واستجهلوه لذلك، ولقوله إذا قالوا له: ما هذه الألواح؟ إني أبني بها بيتا يحشي على الماء.

(لغة) والملا: الجماعة مطلقا، أو في ترفع، ولعلَّ غيرهم كالفردي لا يجزئ على ذلك، و«كُلُّ» ظرف لإضافته إلى مصدر مؤوّل من «مَأ» والفعل، نائب عن الزمان متعلّق بـ«سَخَرُوا».

﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا﴾ في الدنيا ﴿فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ﴾ فيها عند الفرق، وفي الآخرة عند الحرق ﴿كَمَا تَسْخَرُونَ﴾ إذا أخذكم الفرق وأحرقتم فيه وفي الآخرة، ونجونا دنيا وأخرى، وهذا مستأنف جواب، كأنه قيل: فماذا يقول لهم إذا سخرُوا منه؟ فقال الله ﷻ: ﴿قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا...﴾ وهذا أولى من تعليق «كُلَّمَا» بـ«قَالَ» وجعل «سَخَرُوا» نعتا لـ«مَلَأ» أو حالا أو بدل من «مَرَّ...» اشتماليا، لأنه لم يجر ذكر لـ«سخر الملا منه»، إلّا في قوله: ﴿وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ﴾. وسخرياء نوح منهم: استجهاهم في كفرهم، أو فرحه بهلاكهم، إذا هلكوا، وإلّا فالأنبياء لا يسخرون، وقد قيل: إطلاق السخرياء على الاستجهال إطلاق للمسبّب على السبب، أو ذلك للمشكلة وأجاز بعض أن يكون حقيقة وأنها تجوز في حقّ النبي انتقاما من فاعلها، قلت: لا يصحّ هذا، والأنبياء لا تنتقم، اللهمّ إلّا إن أمره الله ﷻ بها انتقاما لدينه.

ويجوز أن يراد بسخريائه: الجزاء على سخريائهم، قيل: أو الشتم بهم عند الفرق. وكلّما يثس من إيمانهم لم يبال بإغضابهم وكفّ عن دعائهم إلى الإيمان.

﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ﴾

(نحو) «مَنْ» استفهامية عَلَّقَتْ «تَعْلَمُ» عن نَصْبِ مفردين إلى نصب محلِّ جملة قامت مقامهما وهي «مَنْ يَأْتِيهِ» من المبتدأ والخبر، أو عَلَّقَتْ «تَعْلَمُ» - بمعنى تعرف - عن نصب مفرد إلى نصب جملة قائمة مقامه؛ أو «مَنْ» موصولة و«تَعْلَمُ» بمعنى تعرف، وإن كان على بابِه قدَّر مفعول ثانٍ بعد «مُقِيمٌ» معلوم من المقام، أي: فسوف تعلمون من يَأْتِيهِ عذاب يخزيه... الخ مَنْ هو.

(بلاغة) والعذاب المخزي: الفرق، والمقيم: عذاب الآخرة، و﴿يَجْلُ﴾: ينزل، أو يجلُّ حلول أجل الدِّين، على الاستعارة المكنية، شبه عذاب الآخرة الموجَّل بالدين الموجَّل، ورمز لذلك بلازم الدين الموجَّل وهو الحلول، ويجوز حمل ذلك على الاستعارة التمثيلية، ويجوز حمل العذاب المخزي على العموم، والمقيم على عذاب الآخرة، تخصيصاً بعد تعميم، وتهويلاً لعذاب الآخرة لشِدَّتِه ودوامه، وهذا أبلغ، والأوَّل أظهر لتبادر أنَّ الأصل عدم العموم ثمَّ التخصيص. [قلت:] وفي الآية ردُّ عليهم إذ زعموا أنَّ اشتغاله بغرس الأشجار وقطعها وعمل السفينة عذاب عظيم بلا فائدة، بأنَّ العذاب هو عذابهم المخزي والمقيم لا ما هو فيه، فإنَّه لنجاة الدنيا وفوز الآخرة الدائم.

﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ﴾ غاية لـ «يَصْنَعُ» وما بينهما، مستأنف معترض؛ أو حال من ضمير «يَصْنَعُ».

(نحو) سواء جعلنا «حَتَّىٰ» جارة لـ «إِذَا» وهو مرجوح، أو ابتدائية والابتدائية لا تخلو من غاية كالجارَّة فإنَّ بين المفرَّع والمفرَّع عليه تناهياً برجوع المفرَّع إلى المفرَّع عليه. ما زال يصنع حتَّى حصل أوَّل أمر الله، أو قرب جدًّا وهو نزول العذاب، وهو واحد الأمور، وقولنا بركوب السفينة أو بالفوران أو بالإرسال للسحاب أو للملائكة فيكون واحداً لأوامر، وليس المراد: حتَّى إذا حصل وقت أمرنا، لأنَّ الوقت في «إِذَا» والظرف لا يكون ظرفاً للظرف، اللهم

إلا باعتبار وسط الظرف فيعتبر بـ«إِذَا» ظرف أوسع لَمَّا بعد الجحىء وقبله، كالساعة من يوم الجمعة.

﴿وَقَارَ التَّنُورُ﴾: نبع بالماء، كارتفاع الماء في القدر بالغليان.

(قصص) والتنور: تنور الخبز من حجارة، كان لنوح من أمنا حواء، فاض الماء من حيث تكون النار خلاف للمعتاد، وهو في موضع مسجد الكوفة، أو على يمين داخل الكوفة ممّا يلي باب كندة، أو في الهند، أو بعين وردة من أرض الشام، أو في أرض الجزيرة جزيرة ابن عمر، وتلك الأقوال للجمهور.

وقيل: المراد الجنس، فالماء فار من التنانير أين هي لا من تنور واحد، ولا ينافي فوران الماء من التنور قوله تعالى: ﴿وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ (سورة القمر: ١٢) لأنّ الحاصل أنّه خرج من الأرض ومن التنور، إلا أنّه منه بالفوران ومن الأرض بالتفجير. أو التنور: وجه الأرض، أو أعلى موضع منها، على خلاف المعتاد أيضا من نبع الماء من أسفل لا من أعلى.

وعن الإمام عليّ أنّ المراد تنوير الصبح، ويحسن أن يكون «قَارَ التَّنُورُ» كناية عن اشتداد الهول، كقوله ﷺ: «الآن همي الوطيس» أي اشتدّ الحرب.

(صرف) وزنه [التنور] تفعول من النور، أصله: تنوّر، قلبت الواو الأولى همزة، فقلب ألفا وحذفت تخفيفا، وشدّ النون تعويضا عمّا حذف، قاله ثعلب، وفيه أنّه إذا أريد التخفيف فكان الحذف لأجله فلم ثقل بالشدّ؟ وقال الفارسي: فعُول، وليس في كلام العرب نون قبل راء، وأمّا «ترجس» فمعرب، فتنور معرب، وقيل: اتفقت فيه لغة العرب والعجم كالصابون.

وكان فوران التنور علامة على دخول السفينة وركوبها، وأعلمته امرأته به،

وكان ذلك في ثالث عشر من أبيب في شدة القيظ. وإسناد الفور إلى التور مجاز عقلي، والفائر الماء منه وفيه.

﴿قُلْنَا اَحْمِلْ فِيهَا﴾ في السفينة ﴿مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ﴾ شيئين متقارنين، فذلك ذكر وأنثى من كل نوع، إلا ما يتولد من التراب أو العفونة أو الماء.

(قصص) ويقال: حمل العقرب والحية على أن لا تضراً إذا خرجتا من يذکر نوحا، ويقال: لم يدخل فيها ما لا يتوالد وما يضر، ولم يدخل البغل والبغلة لأنهما يتوالدان من الحمار والفرس، وأدخل الأسد والنمر، وعلى أن اهر والخنزير والفار لم يكن قبل فالمراد من كل زوجين موجودين.

﴿اثنین﴾ فردين ذكر وأنثى مفعول به لـ «أَحْمِلْ»، فالزوجان الحقيقة، والاثنان شخصان منها، وقيل: يشمل الزوجان ما كان من نبات كالعجوة واللوز والرمان الحلو والحامض، و«كُلِّ» هنا للأفراد النوعية.

(قصص) قال: يَا رَبِّ كَيْفَ أَحْمِلُ فِيهَا ذَلِكَ؟ فحشر إليه الحيوانات، فجعلت تلحس قدميه تطلب حملها، فقال: أمرت باثنين فقط من كل زوجين، فيضرب يديه فتقع يمناه على الذكر ويسراه على الأنثى، وأوّل ما حمل الذرة، وآخر ما حمل الحمار، قيل: وتعاصت العنز فجذبها بذنبها فصار أبدا منفرجا عن مخرجيها، وتساهلت النعجة فمسح على ذنبها فستر فرجها.

(قصص) وتعاصى الحمار بتعلق إبليس بذنبه ونوح يجذبه من أذنه، فقال: أدخل وإن كان الشيطان معك، فدخل إبليس، وقيل: قال للحمار: أدخل يا شيطان، فدخل معه إبليس، فقال: أخرج يا عدو الله ما أدخلك؟ فقال: ألم تقل ولو كان معك شيطان، لا بدّ من أن تحملني، وقيل: طلب الدخول معتذرا بأنه من المنظرين فأدخله على عمد، ولا نعتقد أن نوحا قال للحمار: يا شيطان،

وقيل: كان على ظهر السفينة، واعترض بأنه ناريٌّ هوائيٌّ لا يفرُّ من الغرق، ويجاب بأنَّ ما كان كذلك ليس يقبل طول المكث في الماء، وأيضاً هذا ماء العذاب ليس كسائر المياه، وأيضاً الماء ينافي النار فإن كان الجحَنُّ في زمان الغرق كلُّهم مشركين غرقوا، وإلاَّ نجا مؤمنهم إلى السفينة، ولو لم يرهَم نوح، وعلى فرض كفرهم كلُّهم ففي فخذي إبليس ذكر وفرج يتوالد منهما، وقيل: لم يعمَّ الطوفان الأرض فإنما حمل من كلِّ زوجين اثنين لئلاَّ يحتاج الأمر في ذلك إلى ما في الأرض البعيدة^(١).

﴿وَأَهْلَكَ﴾ بنيك المؤمنين وأزواجهم المؤمنات، وزوجك المؤمنة وغرقت الكافرة ﴿إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ﴾ منهم بالإهلاك وهم زوجه واعلة، أو والعة بالعين المهملة فيهما وهي الكافرة، وابنه منها كنعان الكافر، يحمل أولاده ساماً أباً العرب وحاماً أباً السودان، ويافتاً أباً الترك، وأزواجهم. والاستثناء متصل إن أريد بالأهل الأهل إيماناً، ومنقطع إن أريد قرابته.

﴿وَمَنْ - آمَنَ﴾ عطف على «أَهْلَكَ» وهم سائر من آمن ﴿وَمَا ءَامَنَ مَعَهُ، إِلَّا قَلِيلٌ﴾ جملتهم تسعة وسبعون وتم بنوح ثمانون، أربعون رجلاً وأربعون امرأة وصحَّح هذا، فنزلوا في موضع بعد الخروج وبنوا فيه مدينة فسميت ثمانين، وهي أوَّل مدينة بعد الطوفان لأنها لثمانين، وذلك في أرض الموصل، قرب الجبل، وعن ابن عباس: بنى كلُّ منهم بيتاً فسميت سوق الثمانين، وظاهر الرواية هذه كلُّهم رجال وأما نساؤهم فزيادهم على ذلك، وروي: لَمَّا ضاقت بهم أرض الموصل تحوَّلوا إلى بابل فبنوها، وعن كعب الأحبار رحمه الله: أوَّل حائط وضع على وجه الأرض بعد الطوفان حائط حرَّان ودمشق ثمَّ بابل؛ وقيل: جملتهم ستة

رجال وست نسوة نساؤهم، فهم اثنا عشر، والمشهور الأول تسعة وسبعون زوجة المسلمة وبنوه الثلاثة ونساؤهم، واثنان وسبعون رجلا وامرأة من غيرهم؛ وقيل: زوجة المسلمة وأبناؤه الثلاثة وكنائنه الثلاث، وقيل: خمسة رجال وخمس نسوة وقيل: عشرة رجال وعشر نسوة وقيل: ثمان وسبعون^(١).

﴿وَقَالَ﴾ الله لنوح ومن معه، أو قال نوح لمن معه، ويدلُّ له: ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ولو كان الضمير لله ﷻ لقيل: إِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. ﴿ارْكَبُوا فِيهَا﴾ تغليبا للذكور العقلاء على غيرهم بأن وجه الخطاب إلى الكل، لأنَّ الكلَّ في معرض الركوب وعند السفينة، أو الخطاب لنوح والمؤمنين من الله، أو للمؤمنين من نوح.

وَلَمَّا رَكِبُوا أَدْخَلُوا الْحَيَوَانَات، وقد لا تدخل الحيوانات في الخطاب بـ«ارْكَبُوا» بل شأنها في قوله: ﴿أَحْمِلْ فِيهَا﴾ فحملها قبل ركوبهم أو بعده. وتعدي «ارْكَبُوا» بـ«في» لأنه في معنى: كونوا أو ادخلوا.

(بلاغة) والركوب: العلوُّ على الشيء وغلبته فيتعدَّى بنفسه، كقوله تعالى: ﴿لَتَرْكَبُنَّهَا﴾ (سورة النحل: ٨) وَلَمَّا أَرِيدَ الْحِلْيَةَ وَالْمَكَائِيَّةَ تَعَدَّى بـ«في» استعارة، كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِّ﴾ (سورة العنكبوت: ٦٥) وقوله ﷻ: ﴿حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ﴾ (سورة الكهف: ٧١) فَإِنَّهُمْ فِي دَاخِلِ الْبُطْنِ

١- ينبغي العلول عن هذه التفاصيل الجزئية ومستبعاتها، لأنَّ ذلك ممَّا يلهي ويعد المرء عن الاعتبار والموعظة، وهو الهدف والغاية من ذكر الله ذلك وإفادتنا به ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةً لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (سورة يوسف: ١١١) وربما يُؤدِّي ذلك إلى الرجم بالغيب، وللشيخ رحمه الله العنبر في ذلك فقد جارى الأقدمين فيما يذكرونه. وقال أيضا فيما سيأتي في آية ٤٤ من السورة: إِنَّمَا أَنْقَلَ ذَلِكَ تَرْوِيحًا وَتَخْفِيفًا عَلَى الْقَارِئِ وَالْمَسْتَمِعِ، فله قصده رحمه الله.

الأعلى، أو في الوسط، وليسوا على أعلاها، كما يكون الراكب على أعلى الدابة، شبهوا براكب الدابة.

وقيل: استعارة مكنية، وقيل: الركوب العلو على شيء يتحرك حقيقة مطلقا، ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ﴾.

(قصص) ركبوا في السفينة وركبوا في يوم الجمعة العاشر من رجب، وطافت بالبيت أسبوعا، وسارت مائة وخمسين يوما، واستقرت على الجودي شهرا، وخرجوا يوم عاشوراء، وليس في الدنيا سواهم وسوى ما معهم وسوى قوم مؤمنين لم يفرقوا، لَمَّا كَانَ الطوفان أحاط بهم الماء كالجدران ولم يدر بهم نوح حتى خرج من السفينة، ويقال: أمره الله بحمل جسد آدم فحمله معترضا بين الرجال والنساء بوصية منه ﷺ، والماء دخل الحرم ورفع البيت أو هدم، وقيل: خبئ الحجر في أبي قبيس واستشكل الرفع والخبء، وعن مجاهد: لم يدخل الماء الحرم فلا رفع ولا خبء. ويقال: طافت الأرض كلها ولم تدخل الحرم وطافت به أسبوعا. ويقال: نجا عوج لأنه حمل خشب الساج من الشام إلى نوح ﷺ وهو كافر، وصل الماء إلى حجرته.

﴿بِسْمِ اللَّهِ﴾ متعلق بحال مخوفة مقارنة وصاحبها واو «اركبوا»، أي مصاحبين لاسم الله وقت إرسائها ووقت إجرائها كما قال: ﴿مُجْرِيَهَا وَنُزْسَاهَا﴾ مصدران ميميَّان منصوبان على الظرفية متعلقان بمصاحبين، أي إرساءها وإجرائها، كقولك: جئت طلوع الشمس، وأمّا أن يكونا ظرفين ميميَّين زمانيين أو مكانيين فلا، لأنَّ عاملها ليس من معناهما، كقولك: رميت فرمى زيد.

أو «بِسْمِ اللَّهِ» متعلق بقائلين حالا مخنوفة، أي اركبوا فيها قائلين بِسْمِ اللَّهِ لإرسائها وإجرائها، فهما أيضا مصدران نابا عن الزمان متعلقان بقائلين، أو قائلين: بِسْمِ اللَّهِ نستجلب النجاة والخير وقت إجرائها وإرسائها.

ويجوز أن يكون صاحب الحال هاء من «فِيهَا» فيقدر: اركبوا فيها كائنا باسم الله إجراؤها وإرساؤها، فيكون «مُجْرَاهَا» و«مُرْسَاهَا» فاعلا لكائنا، أو باسم، أو «بِاسْمِ» خبر لـ «مُجْرَاهَا». والجملة مستأنفة أو حال من هاء في فيها، والحال مقدرة، لأنَّ إجرائها وإرساءها لم يكن عند الركوب بل بعد الاستقرار فيها.

وروي أنه إذا أراد أن تجري قال: «باسم الله»، وإذا أراد أن ترسو قال: «باسم الله». ﴿إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ قاله نوح للمؤمنين معه، إذ نجّاهم الله من الفرق مع فرطاتهم لكثرة مغفرته ورحمته وحكمته، لا لاستحقاقهم النجاة بيمانهم، إذ لا واجب على الله، أو لا تخافوا الفرق لأنَّ الله غفور رحيم، أو اركبوا فيها لأنَّ الله غفور رحيم، ولولا غفرانه ورحمته لم تركبوا فترقوا.

﴿وَمَنْ تَجَرَّهْ يَجْرِهِمْ يَوْمَ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَبْنِيْ اِرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِيْنَ ٤٢﴾ قَالَ سَاوِيْ اِلَى جَبَلٍ يَعْصِيْهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَصِيَّةَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَنْ رَمَوْا حَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِيْنَ ٤٣﴾ وَقِيلَ يَا اَرْضُ اْبْلِعِيْ مَاءَكَ وَيَسْمَاءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ٤٤﴾ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنِّ اِنْتِ مِنْ اَهْلِيْ وَانَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِمِيْنَ ٤٥﴾ قَالَ يَنْوَحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَلِيٌّ غَيْرُ مُصْلِحٍ فَلَا تَسْتَلِمْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّيْ اَعْطُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنَ الْجَاهِلِيْنَ ٤٦﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ

أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُنْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٤٧﴾ قِيلَ يَنُوحُ اهْبِطْ
بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِمَّنْ مَعَكَ وَأَمْرٌ وَسْمُوعُهُمْ أُذُنٌ مَسْمُوعٌ مِنَّا
عَذَابُ آلِهَةٍ ﴿٤٨﴾ لَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْغَيْبُ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ
قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَذِيبَةَ لِلْمُنْتَقِينَ ﴿٤٩﴾

انتهاء الطوفان ونجاة نوح ومن معه

﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ﴾ حال، حذف عامله وصاحبه، أي فركبوا وهي تجري بهم، وهي حال مقدرة، وشهر أن الجملة لا تكون حالا مقدرة، وإنما قلت: مقدرة، لأنها وقت إيقاع الركوب قارة. ﴿فِي مَوْجٍ﴾ متعلق بـ«تجري»، وهي مياه مضطربة مترافعة، كل موجة كالجبل كما قال: ﴿كَالْجِبَالِ﴾ نعت «مَوْجٍ»، ولا يثبت ما قيل: إن الماء طبق ما بين السماء والأرض وجرت في وسطه، وعلى تقدير صحته الله قادر أن يكون الموج داخل الماء، وأن يجريها فيه، أو ذلك قبل التطبيق.

(قصص) والمشهور أن الماء علا على كل جبل أربعين ذراعاً، وقيل: خمسة عشر ذراعاً، وروي أن الله ﷻ أرسل الماء أربعين يوماً وليلة، نصف الماء من الأرض ونصف من السماء، ﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا﴾ (سورة القمر: ١١).

(قصص) وروي أن امرأة أحببت صبياً لها حباً شديداً فارتفعت به إلى الجبل، فما زال يرتفع فترتفع هي حتى بلغ الماء أعلى الجبل، فلما بلغ الماء رقبتهما رفعته بيديها فأغرقهما الماء، فلو رحم الله أحدا منهم لرحمها وصبيها، وهذا ينافي ما شهر أن الله أعقم أرحام نسايتهم أربعين عاماً ليفرقوا على أبلغ العقل

كافرين، ولعله لم يصحّ هذا، أو لم يصحّ شأن الصبي، أو خصّت بالولادة.
وأغزر بعضهم في السفينة:

ومكسحة تجري ومكفوفة ترى   وفي بطنها حمل على ظهرها يعلو
فإن عطشت عاشت وعاش جنينها   وإن شربت ماتت وفارقها الحمل

أي إن دخلها الماء غرقت ومات من فيها.

﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾ قبل أن ينقطع الطريق إلى الفلك، أو مطلقاً لقدرة الله أن يحمله على الماء إليها، والأوّل أولى؛ وقيل: وهذا قبل الركوب فيها. ﴿وَوَكَانَ فِي مَغْزِلٍ﴾ وهو ابنة كنعان بن امرأته الخائنة في دينه، وقيل: ربيبه سّمّاه ابناً، وهو ضعيف.

(صرف) و«مَغْزِلٍ»: اسم مكان ميميّ، أي في موضع عزل عن السفينة، وذلك حقيقة، وقيل: في موضع عزل عن دين نوح، وذلك الموضع هو دين الكفر، سّمّاه موضعاً مجازاً، أو هو مصدر ميميّ، أي في عزل عن دين نوح، وقيل: كان في موضع عزل لم يتناوله الخطاب بـ«ارْكَبُوا»، على أنّه لم يكن عند أبيه وإخوته وقومه، وكان ينافق بإظهار الإسلام فظنّه مؤمناً، وإلاّ فإنّه لا يحبُّ نجاته.

ومعنى: «لم يتناوله الخطاب» أنّه لا يسمعه، وقيل: كان بجانب الكفار ولا يكون معهم لظنّ أبوه أنّه مؤمن، أو طمع أن لا يدخل في إجمال من سبق عليه القول، وقد يمكن أن يناديه لغلبة الشفقة على الولد وحبه، بحيث لا يملك نفسه، أو ظنّ أنّه يسلم حين رأى الغرق والهول، أو معنى ﴿ارْكَبْ مَعَنَا﴾: أسْلِمْ، لأنّ الإسلام سبب للركوب وملزوم له.

﴿يَا بُنَيَّ﴾ الأصل «بُنْيُوي» قلبت الواو وهي لام الكلمة ياءً وأدغمت فيها

ياء التصغير، وحذفت ياء الإضافة، ودلت عليها الكسرة ﴿ارْكَبْ مَعَنَا﴾ معشر المسلمين في الفلك، ولم يذكره لحضوره، ولأنه لا مركب حينئذ إلا هو ﴿وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ﴾ في الدين والانعزال عن السفينة.

وكانه قيل: فبم أجاب؟ فقال: ﴿قَالَ سَتَاوِي﴾ ألتجئ ﴿إِلَىٰ جَبَلٍ يَغْصِمُنِي مِنَ الْمَآءِ﴾ لعلوه فلا أغرق وذلك إسناد إلى السبب، والأصل: اعتصم به من الماء، ولا يدري أن ذلك ماء الغضب لا ينجو منه المغضوب عليه بالصعود في الجبل، ولم يستحضر أنه إن نجا من الغرق فما يأكل في الجبل حتى يزول الماء؟ مع أن ذلك الماء ماء غضب لا ينجني من العطش، وهو كافر إجماعاً. لكن صعوده إلى الجبل لا يلزم أن يكون صريح عناد لاحتمال أنه أراد الجبل لتوهمه أنه أنجى من السفينة، أو لكرهه الاحتباس في السفينة.

﴿قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ بمعنى أن اليوم يوم شدة لا يتجاوز فيه، فليس قيذا يحترز به عن أن يكون راحم غير الله في غير اليوم، ولا أن يرحمهم الله بعد ذلك اليوم. وأمر الله: إهلاكه بالإغراق، وهو الأمر في قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا﴾.

(نحو) و«اليوم» خبر، وجاز ولو كان إخباراً بزمان عن جثة ولا سيما لأنه أفاد أن لا عاصم لا نسلم أنه جثة بل أعم منها، و«من أمر» متعلق به، أو بمتعلقه ولو قدر الخبر محذوفاً — أي موجود — وعلق «اليوم» و«من» بـ«عاصم» لتوّن «عاصم» ونصب؛ وقيل: يتعلّقان به وبنائوه باق، وقيل: معرب ولم يتوّن للتخفيف ولشبه الإضافة، والخبر مقدّر كما رأيت، وأجيز كون «اليوم» نعتاً لـ«عاصم» على حد ما مرّ في الإخبار به.

﴿إِلَّا مَنْ رَحِمَ﴾ الله، والاستثناء منقطع، لأن من رحم الله ليس من جنس

العاصم، بل معصوم، أي لكن من رحمه الله يعصمه الله، وذلك بالإسلام، وكأنه قيل: لا عاصم إلا مرحوم، والمرحوم ليس عاصما، وكذا يكون الاستثناء منقطعا إن قلنا عاصما بمعنى معصوم، فإنَّ «مَنْ رَحِمَ» هو الله، ولا يتصور أن يكون معصوما فإنه العاصم.

(نحو) ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا، بأن يكون «عَاصِمٌ» للنسب، أي لا ذا عصمة إلا الله الراحم، أو على أصله أي لا عاصم إلا الله الراحم، وهو أولى، أو ﴿لَا عَاصِمَ﴾: بمعنى معصوم، فكأنه قيل: لا معصوم إلا مرحوم الذي رحمه الله، ويدلُّ له قراءة بناء «رَحِمَ» للمفعول، كدافق بمعنى مدفوق، أو لا مكان عاصم إلا مكان من رحمه الله، وهو السفينة، فيكون ردًّا لقول ابنه: إنَّ لي مكانا عاصما غير السفينة، وهو الجبل ردًّا إفراد.

وحاصل ذلك أنَّ «عَاصِمَ» على أصله، أو للنسب، أو بمعنى مفعول، و«مَنْ رَحِمَ» هو الله، أي الله الراحم لغيره، أو «مَنْ رَحِمَ» هو المخلوق، أي إلا المخلوق الذي رحمه الله. وضمير «رَحِمَ» عائد إلى الله، والهاء المحذوفة الرابطة تعود إلى المخلوق، والحاصل والزيادة لا عاصم لكن من رحم الله معصوم بالله، ولا ذا عصمة أي معصوم إلا من رحمه الله، أو لا معصوم إلا الراحم، أي لكن الراحم يعصم ولا عاصم إلا مكان من عصمه الله تعالى، وهو السفينة، أو لا معصوم إلا مكان من رحمه الله وهو الفلك، فينجو من فيه، أو لا عاصم اليوم أحدا أو لأحد إلا من رحمه الله، أو لمن رحمه الله.

﴿وَحَالٌ بَيْنَهُمَا﴾ بين نوح وابنه، وهذا لقربه أولى من أن يرجع الضمير لابنه والسفينة، ووجه هذا أنها محلُّ الامتناع فساغ اعتبارها، وكذا يجوز أن يراد بين ابنه والجبل بأن لم يصل الجبل بل غرق قبل صعوده، كما روي أنه على فرس معجبا بنفسه بطراً فجاءته موجة فأغرقتة قبل تمام جوابه، كما قال الله

﴿وَحَالٌ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ﴾ بالماء.

﴿وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ﴾ مخاطبها أولاً لأن الماء نبع منها، أولاً قبل نزول ماء السماء، أي الماء الذي فيك منك، أو من السماء، والمراد بـ«أمر» في ﴿جَاءَ أَمْرُنَا﴾ و﴿مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾: الإهلاك لا الماء، فضلاً عن أن يقال عبّر بالأمر في ذلك للتهويل عن الماء، وهنا بالماء لأنَّ المقام للنقص. ﴿وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي﴾ أمر السماء بالإقلاع حين علا الماء على الجبل الأعلى أربعين ذراعاً، وكانت السفينة تجري بعد ذلك، وقد كَفَّت السماء، وبعد ذلك بمدة أمر الأرض بالبلع فقدَّم ما آخر وأخر ما قدَّم، ويجوز أن تكون السماء ما زالت تنزل في غير السفينة مع جريان السفينة، إلى أن أراد الله فأمر السماء بالكف والأرض بالبلع.

ولعلَّ الأرض أيضاً ما زالت تنبع كالسما فأمرها بيلع ما عليها من مائها وماء السماء، وقيل: ماء السماء صار بخاراً، وقيل: البحار من الماء الذي عليه العرش، والبلع وظيفتها، وليس للسماء بلع ولكن كفَّ فكفَّت، وحذف ذكر أن يقول للأرض: أقْلِعِي.

(لغة) والبلع: إدخال الطعام أو الشراب في البطن تشبيهاً بأكل الحيوان ما يأكل أو يشرب، وهو حقيقة فيهما، وقيل: حقيقة في الطعام فقط، وليس كذلك، وزعم بعض أنَّ البلع بمعنى الازدراء لغة حبشية، وبعض أنه بمعنى الشرب، لغة هندية، [قلت:] وكلُّ من فسَّر القرآن بغير لغة العرب فهو من المغرقين في الجهل إلا ما قام دليله. والإقلاع: الكفُّ، وتقدير الكلام: «وقال الله» أي أمر بالبلع والإقلاع فبلعت وأقْلعت.

(بلاغة) شَبَّهَها بالعاقل الممثل، أو خلق فيهما العقل والتمييز، وعلى

الأوّل استعارة تمثيلية شبه الهيئة المنتزعة من كمال قدرته من إدخال ما على الأرض من الماء فيها، وقطع انصباب الماء من السماء لتعلق إرادته بذلك بلا مهلة، بالهيئة المنتزعة من أمر الأمر المطاع، وطاعة مأمور مطيع للأمر بلا توقّف، والجامع: مطلق الانقياد على عجل إعظاما وخوفاً.

(بلاغة) أو شبه الأرض والسماء بالعاقلين المميزين ورمز لذلك بلازم العاقل الذي هو أن ينادى، وهو تخيلية، والبلع: ترشيح، أو القول عبارة عن الإرادة والقرينة خطاب الجماد، كأنه قيل: أريد أن يرتدّ ما انفجر من الأرض وينقطع طوفان السماء، والبلع استعارة لغور الماء، ولكن تقرر أنّه لا يصار إلى الاستعارة في المفردات ما أمكنت الاستعارة التمثيلية بلا تكلف.

﴿وَغِيضَ الْمَاءِ﴾ نَقَصَ - بالبناء للمفعول - كما يقال: غاض الماء ونَقَصَ بالبناء للفاعل واللزم.

﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾ أحضر الله لنوح والمؤمنين ما أوعد من إهلاك الكافرين، وإنجاء المؤمنين، وقيل: أتمّ الأمر، ومكثت السفينة على الماء خمسة أشهر، وعلى الجودي شهراً أو أربعين يوماً، وقيل: جرت ستة أشهر.

﴿وَأَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ﴾ استقرّت عليه، وإذا أريد القصد تعدّى إلى نحو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ﴾ (سورة البقرة: ٢٩، وسورة فصلت: ١١).

(قصص) و«الجودي»: جبل بالموصل، أو بالشام، أو بآمد بالمدّ وضُمّ الميم ويجوز فتحها، وبعض يقول: آمل باللام، وقيل: جبل بالعراق، وخرجوا منها في عاشر المحرم، وقد ركبوها في عاشر رجب، أو حادي عشر منه، وصاموا بقية يومهم، أو نورا الصوم من قبل فجره، وذلك شكراً لله تعالى على إنجائهم وإهلاك عدوهم، وقيل: صام معهم الوحش

يأوي إلى جبل ظناً أنَّ الجبل ينجيّه، وأنّه إنّما اختار النجاة بالجبل عن النجاة بالسفينة لكرهة أن يحتبس فيها، وأنَّ الجبل أقوى في النجاة منها، فلوَّح إلى الله أن ينجيّه في الجبل، أو يمكنه من دخول السفينة وهذا النداء توسُّل واستعطاف، كقوله تعالى: ﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ، أَنِّي مَسْنِيَ الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ (سورة الأنبياء: ٨٣).

ويجوز أن يكون هذا القول من نوح تفويضا إلى الله تعالى، والمعنى: إن لم تنجّه فلا اعتراض ولا عجب، لأنك أحكم الحاكمين، ففي عدم تنجيته حكمة خفية، وبحث بأنه يعارضه: ﴿إِنِّي أَعْظُكَ...﴾ إلا أن يكون كما شكى نبيء العراق القمّل فأوحى إليه إن عدت إلى هذا محوتك من الأنبياء وهذا على أنَّ ذلك التضرع تلويح بالدعاء.

﴿قَالَ يَأْنُوحُ إِنَّهُ﴾، إِنَّ ابْنِكَ ﴿لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ﴾ الناجين، أو من أهلك المؤمنين الذين أمرت بحملهم، أو من أهل دينك، أو أهله هم المؤمنون، وأمّا الكُفَّار فقد قطع الكفر بينه وبينهم، وابنه ذلك ليس مؤمنا، وذلك فصل عظيم حتّى إنّه لا يتوارث أهل ملّتين ولو كافرتين، قال أبو فراس:

كانت مودّة سلمان له نسبا   ولم يكن بين نوح وابنه رحم^(١)

أي كأنه لم يكن بينهما رحم، وذلك كما قال: ﴿إِنَّهُ، عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ﴾ الهاء للعمل، أو يقدر مضاف، أي إنّ عمله، أو جعله نفس العمل الفاسد لأنّه بالغ في الفساد، كما يقال: زيد صوم، إذا بالغ في الصوم، وكما قالت الخنساء في وصف ناقة تزدّد في ولد فقدته لموت أو ذبح أو ند: «فإنما

١- من قصيدة له في مدح الشيعة، يشير إلى قوله الطيّب: «سلمان مينا آل البيت». وقوله:

هيهات لا قربت قري ولا رحم   يوما إذا أقصيت الأخلاق والشم

هي إقبال وإدبار»^(١). أو يقدَّر: إنه ذو عمل غير صالح، أو «عَمَلٌ» بمعنى عامل، أي عامل عمل غير صالح، أو عامل غير صالح في عمل.

وقيل: المراد أن ترك ركوبه عمل غير صالح، وقيل: إنَّ ندائك لتنجية ابنك عمل غير صالح، ونسب هذا لابن عَبَّاس، ولا يصحُّ عنه، لكن يناسبه ما في مصحف ابن مسعود: ﴿إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ أَنْ تَسْأَلَنِي...﴾.

﴿فَلَا تَسْأَلَنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾ أنه صواب أو خطأ فقف عن السؤال فيه، ونجاة ابنك من ذلك، فقف في شأنها وسلِّم لإهلاكه، فإنه أهل للإهلاك، أو لا تسألني ما لم تعلم أنه صواب أو غير صواب.

وليس نداؤه استفسارا عن سبب عدم إنجائه مع تحقق سبب الإنجاء فيما عنده كما قال به بعض بناء على أنه كان بعد الغرق، بل دعاء بإنجائه حين حال الموج بينهما بتقريبه إلى الفلك بالموج أو بتقريب الفلك إليه، أو بسبب آخر، لكن ذكر الوعد في الدعاء يتبادر يناسب النجاة في الفلك.

وقيل: النهي عن سؤال ما لا حاجة إليه لأنه لا يهمُّ، أو لأنه قامت القرائن على حاله من أنه لا ينجو، أو أنه مات كما هو المتبادر من إحاطة الموج به، وليس النهي عن السؤال للاسترشاد، وأمَّا أن يقال: نوح كان [سؤاله] بعد علمه بموت ابنه عتابة لله سبحانه لا استرشادا فمحروم إجماعا، ومن قال به أخطأ أو تأوَّل.

١- الشطر من قصيدة للخنساء مطلعها:

قذى بعينك أم بالعين عوار

وقبل هذا الشطر:

وما عجول على بو تطيف به

ترتع ما رتعت، حتى إذا اذكرت

أَمْ ذَرَعَتْ إِذْ خَلَّتْ مِنْ أَهْلِهَا النَّارُ؟

لها حنينان: إصغار وإكبار

فإنَّما هي إقبال وإدبار

مؤمنًا، وأما أولاده ومن معهم في السفينة فالبركات والسلام لهم ضمنا إذ كانوا مع نوح في الإسلام والسفينة.

و«مِنْ» متعلق بمحذوف، أي متولدة مِنْ معك، ف«مِنْ» للابتداء، أو المراد: أمم من ذرية من معك، أو للبيان، أي أمم هم من معك، فتكون البركات والسلام على من معه في السفينة من بني آدم، وسماهم أمما لأنهم من قبائل، أو لتشعب الأمم من مجموعهم.

وروي أن جميع من في السفينة من بني آدم هم من صلبه، ومن صلب ذريته، وأنه لا يختص النسل بعد بأولاده الثلاثة، وهو غير مشهور مع أنه نسب لأكثر المفسرين، فيتحصّل أن من معه ولدوا وتناسلوا، وكذا من لم ينله الفرق في أي موضع، وعلى كل حال جميع من في الدنيا من نسل نوح أو من نسله ونسل غيره على ما مرّ، وقد سمي آدم الأصغر وآدم الثاني لذلك. وبينه وبين آدم ألف سنة وثمانية أجداد.

﴿وَأُمَمٌ﴾ كثيرة عظيمة ﴿سُنْمَتُهُمْ﴾ خير «أُمَم» أو نعته على أن يكون «أُمَم» مبتدأ خبره محذوف تقديره: وَمِنْ معك أمم نمتهم في الدنيا، وقدّر بعض: ومنهم أمم، بمعنى أنه يتشعب منهم من يكفر، وقدّر بعض: وأمم منهم سنمتهم، على أن الخير «سُنْمَتُهُمْ».

﴿وَمِنْهُمْ﴾ نعت. وعطف بعضهم «أُمَم» على ضمير «اهْبِطْ» ويردّه أن من في الفلك مؤمنون، اللهم إلا أن يقال: يكفر بعض بعد الهبوط، وهو بعيد وخلاف الظاهر.

وهو عامٌّ للأمم الأشقياء، وقيل: المراد قوم هود وقوم صالح وقوم شعيب، والعموم أولى لعدم داع إلى التخصيص، ثم إذا صير إلى التخصيص فلم لا يذكر فيهم فرعون

ومن معه مع أنه في القرآن صريحاً؟ وأما قوم نمرود معه فلم يذكر هلاكهم في القرآن، وعمم بعض حتى قال بشمول الآية أما من الحيوانات التي معك.

وعن محمد بن كعب القرظي^(١): دخل في ذلك السلام والبركات كل مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة، ودخل في ذلك المتاع والعذاب كل كافر وكافرة إلى يوم القيامة ﴿ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ في الآخرة لكفرهم، أو في الدنيا قبل الآخرة كما ذكر الله هلاك تلك الأمم بالعذاب الدنيوي.

﴿تِلْكَ﴾ القصّة وهي قصّة نوح المشتمة عليها هذه الآيات، وقيل: الإشارة إلى آيات القرآن المخيرة بالغيوب، أو غيب قصّة نوح، وهو مبتدأ خبره قوله: ﴿مِنَ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ﴾ أخبار الخفاء، أو أخبار الأمور الغائبة. و«مِنْ» للتبعيض، وقيل: غيب عن غير أهل الكتاب كما قال: ﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا﴾.

(نحو) ﴿نُوحِيهَا إِلَيْكَ﴾ خير ثان، وضمير النصب لـ«تِلْكَ»، فالوحي هنا قصّة نوح، أو حال من الأنبياء فضمير النصب للأنبياء، فالوحي هنا مطلق الأنبياء لا خصوص قصّة نوح، أو هو الخبر و«مِنَ أَنْبَاءِ» حال من ضمير النصب، أو متعلق بـ«نُوحِي» و«مِنْ» للابتداء، أي نوردها من أنباء الغيب.

وقوله ﴿مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا﴾ خبر ثالث، أو ثان، الضمير لقصّة نوح، أو حال من ضمير النصب، أو من كاف «إِلَيْكَ»، وهذا إشارة إلى الإيحاء أو إلى هذا المنزل في شأنها، والمعنى واحد: لا علم لك ولا لقومك ولست ممن يخالط من يعلمها، وهم مع كثرتهم لم يعلموها فكيف أنت لولا الوحي؟ وقيل: الإشارة إلى العلم، وقيل: إلى القرآن، وقيل: إلى العلم المكسوب بالوحي.

١- تقدّم التعريف به، انظر تفسير الآية ١٢٩ من سورة التوبة، ص ١٦٢.

﴿فَاصْبِرْ﴾ على أذى قومك في التبليغ كما صبر نوح على أذى قومه على التبليغ. ﴿إِنَّ الْعَاقِبَةَ﴾ الحمودة، وهي الظفر في الدنيا والفوز في الآخرة ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ للشرك والكبائر، فالمراد: الدرجة الأولى من التقوى، فيدخل ما بعدها بالأولى، وقيل: الدرجة الثالثة، على أن المراد عدم الحصر فيها، والجملة تعليل لـ «اصبر».

﴿وَالِإِلَآءِ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَقُومُوا عَبْدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥٠ يَقُومُوا لَا تَسْأَلُونَهُ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجَرْنِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ فَعَلَيَّْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥١ وَيَقُومُوا بِاسْتِغْفَارِ وَأَرْبُوكُمْ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدُّكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا الْغُرُوبِينَ ٥٢ قَالُوا يَهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِنَارِكِ ءِ الْهَيْتَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥٣ إِنْ نَقُولُ إِلَّا اعْتَرَاكَ بَعْضُ ءِ الْهَيْتَا سُبُوًّا قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ٥٤ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظَرُونَ ٥٥ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنْ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ٥٦ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْغَضْتُكُمْ مَا أَرْسَلْتُ بِهِ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لِنَجِّنَا هُودًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجِّنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥٧ وَتِلْكَ ءَادُ جَحْدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ٥٨ وَأَتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ أَلَا إِنَّ ءَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ٥٩ أَلَا بَعْدَ ءِ الْعَادِ قَوْمُ هُودٍ ٦٠﴾

قصة هود عليه السلام

﴿وَالْيَا عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا﴾ عطف على ﴿نوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ عطف معمولين على معمولي عامل واحد، و«هودًا» عطف بيان، وجاز ذلك العطف مع طول الفصل لظهور المعنى، واختار بعض تقدير «أرسلنا»، ووجهه طول الفصل مع أنه يحضر في القلب تقدير «أرسلنا»، ولو لم يحضر في القلب آية نوح، ولكن يبقى أنَّ الواو عاطفة لما علمت أنَّ الواو لا تكون للاستئناف، فلا تجد معطوفاً عليه أنسب من قوله: ﴿نوحًا إِلَى قَوْمِهِ﴾ فعدنا إلى الوجه الأول.

والواحد من القبيلة يسمَّى أخاها، كما تقول لرجل من العرب: يا أخا العرب، وعاد أبو قبيلة منها هود، وعاد من ذرية سام، وبين هود ونوح ثمانمائة سنة وعاش أربعمائة سنة وأربعاً وستين.

﴿قَالَ يَا قَوْمِ﴾ النداء استعطاف ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ لا تعبدوا غيره ولا تعبدوه مع غيره بل وَحْدَهُ، وعَلَّ ذلك بقوله: ﴿مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ﴾ نعت على محلّ «إِلَهٍ» كما يدلُّ له قراءة الكسائي بالجر، كيف تعبدون من ليس بإله؟ ﴿إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ﴾ كاذبون في قولكم: إِنَّ الأصنام تستحقُّ العبادة، وإنَّها تشفع لكم، وإنَّ الله أمركم بها أو رضيها، وكاذبون في أفعالكم من عبادة غير الله وسائر معاصيكم، فإِنَّ الافتراء كالكذب يستعمل في القول والفعل.

﴿يَا قَوْمِ﴾ استعطاف ثانٍ ﴿لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا﴾ أي على قولي لكم «اعْبُدُوا اللَّهَ...» أو على التوحيد، يقول ذلك كلُّ نبيٍّ لأُمَّته ولو لم يقولوا: تريد الأجر بما تقول لنا، ولا اتَّهموه، إزاحة لِمَا قد يحدث لهم من التوهم، أو كان ولم يظهر له، وإحاضاً للنصح، وإخباراً بإحاضه، وذلك أدعى للقبول وأشدُّ

في التأثير، فإنَّ النفس ما دامت مشوبة بالمطامع بعيدة عن التأثير. والأجر: المال والرياسة وسائر المصالح.

﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي﴾ خلقتني وهو الله لا إله إلا هو، أخرجني من العدم إلى الوجود، ويبقيني مدّة، فلا شكَّ أنه قضى لي فيها رزقا، وفي آية أخرى: ﴿إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ (سورة الشعراء: ١٢٧) ولا يخفى أنَّ السيد يقوم بمصالح عبده، ومُأْصَدِّقُ الآيتين واحد، والمعنى: عبَّر عنه بمتعدّد، تارة بلفظ وتارة بآخر، أو لفظ واحد هو أحدهما ذكره الله في موضع بمعناه.

﴿أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ أي أتغفلون فلا تعقلون؟ أو أتجهلون كلَّ شيء فلا تعقلون؟، أي تستعملون عقولكم فتميّزون الحقَّ كقولي من الباطل كقولكم.

﴿وَيَا قَوْمِ﴾ استعطاف ثالث ﴿اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ اطلبوا المغفرة من ربكم لِمَا مضى منكم بالإقلاع عن الشرك وسائر المعاصي، وكون الإسلام جبًّا لِمَا قبله لا يمنع من الاستغفار مِمَّا قبله، وقيل: الاستغفار الإيمان، ويردُّه أنه يغني عنه قوله: ﴿اعْبُدُوا اللَّهَ﴾ لأنَّ معناه وحْدوه، وقيل: الاستغفار من الشرك والتوبة مِمَّا دونه ﴿ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾ ارجعوا إليه بالعبادة، أو توسَّلوا إليه في تحصيل مطالبكم بالتوحيد والعبادة.

ولا يخفى أنَّ التوبة والبرَّ من عبادة غير الله تعالى مُتَأَخِّرَانِ بالذات والرتبة عن الإيمان بالله والرغبة فيما عنده، ولذلك عطف بـ«ثُمَّ»؛ أو التوبة مجاز عن التوصل إلى المطلوب لأنها السبب والملزوم، فـ«ثُمَّ» على ظاهرها. ﴿يُرْسِلِ السَّمَاءَ﴾ المطر ﴿عَلَيْكُمْ مَدْرَارًا﴾ كثير الدور، أي السيلان، وإن أريد بالسماء السحاب أو الفلك كان مجازا بالحذف، أي يرسل ماء السماء، أو مرسلا تسمية للحال باسم المحلِّ، والحالُ الماء.

(نحو) و«مِذْرَارًا» حال، وهو مفعال للمبالغة فلا يؤنث، ولو اعتبرنا تأنيث من اتصف به حتى إنه لو قلنا: مداراة لقلنا: التاء للمبالغة لا للتأنيث.

وكانوا قحطوا وأعقموا ثلاث سنين، وقيل: أعقموا ثلاثين سنة فرغبهم في الإسلام بالمطر الكثير، وزيادة القوة المؤدية إلى كثرة النسل كما قال: ﴿وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ﴾ مُضَمَّةً أو مضمومة إلى قوتكم، أو مع قوتكم، والأوّل أولى لبقائه على الأصل ورجحان معناه، والمراد قُوَّةُ البدن.

وقيل: القُوَّةُ العزُّ، وهو بالمال والبنين، كما فسرها الضحّاك بالخصب، ويكون المال به، وكما فسرها عكرمة بولد الولد وذلك كلّه في قوله تعالى: ﴿وَيُمِدِّدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَنْبِيَاءٍ﴾ (سورة نوح: ١٢)، وقيل: القُوَّةُ الأولى في الإيمان يزيدهم الله على ما فيهم من قُوَّةِ البدن، والثانية قُوَّةُ البدن، وكانوا أصحاب بساتين وزروع وماشية فرغبهم بالمطر.

﴿وَلَا تَتَوَلَّوْا﴾ لا تصيروا بعد هذا الوقت أو لا تذهبوا عن مواضعكم التي أنتم فيها حالٌ وعظي إياكم ﴿مُجْرِمِينَ﴾ مشركين، بل اذهبوا عني مؤمنين لا مصرّين على الإجماع، أو لا تصيروا مجرمين بإنكار ما قلت لكم، الآن زيادة على كفركم السابق، أو لا تذهبوا مجرمين بإنكاره زيادة.

﴿قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ﴾ حجة ظاهرة تصرفنا بها عن عبادة غير الله، وقد جاءهم بآيات واضحات ولو لم نعرفها، وعاندوا أو لم يفهموا لشدة جهلهم وشدة إعراضهم عن التأمل.

وعنه ﴿قَالَ﴾: «ما من نبيء إلا أتى قومه بيّنات يؤمن بها البشر كلّهم لو سمعوها كلّهم إن تأملوا»^(١)، ولو تأملوا لعلموا أنّ عجزهم عن قتله

١- أورده الألوسي في تفسيره، ج ٤/ ص ٨١. وابن كثير في كتابه البداية والنهاية، ج ٦/ ص ٢٩٠.

أخبر الله سبحانه وتعالى عنه ﷺ أنه استعجل قومه، وهم أقوى البشر وكثيرون ليظهر لهم عجز أنفسهم، وعجز آلهتهم عن أن تنصر نفسها، وتدفع عن عابديها، فكيف يعبدونها؟ أو الخطاب في «كيدوني» و«لأتنظرون» لقومه خاصة، فإذا عجزوا فكيف تنصر آلهتهم وهي جماد، وذلك إما مدح لهم بأنه أظهر الإيمان والاستيثاق بالله الراسخين، وإما مدح له بأنه ﷺ تعرض لإراقة دمه في الله حباً له وثقة به، ولو قيل: آمن معه أربعة آلاف، لأنه برز بهذا اللفظ وحده ولا يمنعون من ضرر ولو وقع به، وأيضاً قال هذا القول قبل أن يكون معه هؤلاء، ولما ذكر من الإيمان والثقة قال:

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا﴾ تعليل جملي معنوي، كأنه قيل: لا أبالي بكيدكم ولا أخافه لأنني ﴿تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ...﴾ فإنه مالكي ومالككم، فلا تقدرون على مضرتي إن لم يقدرها، وإنني واثق بمن هو كذلك سبحانه.

واختار الماضي لأنه أدل على الإنشاء، فهو إنشاء للتوكُّل لا ينقطع، والإخبار بالإنشاء جائر نحو: زيد هل قام؟ وبرهن على ذلك بقوله: ﴿مَا مِن دَابَّةٍ...﴾ وأنتم من جملة الدواب فلا يفوته عقابكم على ظلمكم، ولا تضرُّون ولا تنفعون إلا بإذنه ﷻ، وقدم «رَبِّي» على «رَبِّكُمْ» لأنَّ المقام للمحافظة على نفسه وللنعي عليهم بأنَّ الربَّ واحد، وهو مقرر به.

والمراد بالدَّابَّة هنا ما له روح ويتقل، ولو طائراً أو حوتاً أو ملكاً أو جنّاً.

(بلاغة) والأخذ بالناصية كناية عن التملك التام، شبه أثر قدرته على كل شيء وتصرفه وملكه له بتمكن الإنسان من آخر بحيث لا يردُّه عمّا أراد، وذلك استعارة تمثيلية، والناصية مقدّم الرأس، جلد أو مع شعر، وإطلاقه على

الشعر خاصة مجاز، وقولهم: تسمية للحال باسم المحل كأنه صريح في أن الناصية موضوع لجلد مقدم الرأس خاصة، وعلى ما ذكرت تسمية للبعض باسم الكل. وياؤه عن واو قلبت لكسر ما قبلها، يقال: نصوته بمعنى أخذت بناصيته.

﴿إِنْ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ على الصواب والعدل، لا يجوز بترك ظالم مصر بلا عقاب، ونقص مظلوم حقه، كمن وقف على الطريق الجادة يمنع المارة من الفساد، ويمنع عنهم الضرر، مثل: ﴿إِنَّ رَبَّكَ لَبَالْمُرْصَادِ﴾ (سورة الفجر: ١٤) فذلك استعارة تمثيلية، وقيل: المعنى إن مصيركم إليه تعالى للجزاء بالحق.

﴿إِنْ تَوَلَّوْا﴾ تتولوا عن الإيمان، مضارع حذفت إحدى تاءية، وقيل: ماض، وعليه ففيه التفات عن الخطاب إلى الغيبة باعتبار ما قبله، وفيما بعده التفات إلى الخطاب عن الغيبة، وإن قدر: "فقل قد أبلغتكم" فلا التفات، والأصل عدم الالتفات وعدم التقدير، ولا سيما مع عدم ظهور فائدة لذلك.

والخطاب في ذلك وفي ما يأتي من هود عليه السلام لقومه، وقيل: الخطاب في قوله: ﴿وَرَبَّكُمْ...﴾ من النبي ﷺ لقريش، كأنه قيل أخبرهم عن قصة هود وادعهم إلى الإيمان بالله ﷻ لئلا يصيبهم مثل ما أصاب قوم هود، والصحيح ما مر، والجواب محذوف تقديره: فلا هم عليّ، أو لم أعاتب أو لم أعاقب، أو يعذرني، ونابت عنه علته وهي قوله: ﴿فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ﴾ أي لأنني قد أبلغتكم...، وعليكم الهمم الكبير، وأمّا تقدير: "فقد أدّيت" فلا يكفي فإنه كلا تقدير، لأنه يستدعي معلولا أيضا فلا تهم.

نعم يجوز أن يجعل المذكور جوابا بحيث إن نفس الإبلاغ وإن لم يترتب على التولي لكن الإخبار بالإبلاغ يترتب عليه، وكما يقصد ترتب المعنى يقصد

ترتب الإخبار، كقوله تعالى: ﴿وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ﴾ (سورة النحل: ٥٣) وقيل: الجواب «قَدْ أَبْلَغْتُكُمْ» باعتبار لازم معناه المستقبل باعتبار ظهوره، فإن معناه: لا تفريط مني ولا عذر لكم، وعلى هذا النمط بلا مانع من قول أبي حيان: إنه الجواب، لأن تبليغه تضمن عذاب الاستئصال، وكأنه قيل: استوصلتم بالعذاب، ويدل له قوله تعالى:

﴿وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ في أموالكم ومساكنكم يعبدونه أو يعصونه، ويفعل بهم ما شاء، عطف على قوله: ﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا...﴾، أو على الجواب ولو رفع، لأنه لم يظهر الجزم في الجواب، كما يجوز رفع الجواب إذا لم يظهر الجزم في الشرط، ويدل له قراءة: «وَيَسْتَخْلِفُ» بالجزم، و«لَا تَضُرُّوهُ» بحذف النون، ولا يقدح في ذلك أنه لو كان شرطاً لم يقرن، وهنا تقدمت الفاء فكأنه قرن بها، لأننا نقول: لم يكن جواباً بالذات بل بالعطف، وأيضاً يجوز عطفه على مدخول «قَدْ» لا عليها مع ما بعدها، فقد تسلط عليه معنى «قَدْ» على هذا.

﴿وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا﴾ مفعول مطلق، أي ضراً ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ﴾ رقيب لي فلا تقدرُونَ على ضري [رقيب] عليكم لا يخفى عنه عملكم ولا يفوته عقابكم، وذكر بعض أن هاء «تَضُرُّوهُ» لله تعالى. و﴿حَفِيزٌ﴾: بمعنى حافظ مُستَوَلٍ، ومن هو كذا لا يضره شيء.

﴿وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ واحد الأمور وهو العذاب، أو ضد النهي أي أمرنا بالعذاب، أو مأمورنا، والأول أوفق بقوله: ﴿مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ وجميئ العذاب استعارة لحضوره أو وقوعه في الجملة أو تنقله إليهم، والمعنى على الثاني: جمعيئ أمر الملائكة بالعذاب، أو جمعيئ وقته الموعود في الأزل.

وذلك العذاب هو بالرياح شديدة الحرارة ترى فيها نار كما ورد في الأثر، وقيل: باردة سخرها عليهم سبع ليال أصابتهم صبيحة الأربعاء لثمان بقين من شوال يدخل الريح من أنف أحدهم ويخرج من دبره، فيرفعه في الجو ويسقط على الأرض متقطع الأعضاء، وتضربهم على وجوههم فيكونون كأعجاز نخل منقعر.

(قصص) انبسطوا في الأرض بين عمان وحضرموت وكانت لهم أصنام يعبدونها: صدا وصمود والهبا، فبعث الله إليهم هودا وكان أحسنهم جسما ونسبا وكذبوه، وطغوا على الناس، فأمسك الله عنهم القطر ثلاث سنين حتى جهدوا، وكان الناس إذا نزل بهم البلاء توجهوا إلى مكة مسلمهم وكافرهم، وطلبوا من الله الفرج فبعثوا من أفاضلهم إلى مكة سبعين رجلا اسم رئيسهم قيل، فدخلوها فقال قيل: اللهم أسق عادا ما كنت تسقيهم، فأنشأ الله سحبات حمراء وبيضاء وسوداء، فناداه ملك من السماء: يا قيل اختر لنفسك ولقومك، فقال اخترت السوداء فإنها أكثر ماء فخرجت على عاد من وادي المغيث، فاستبشروا قالوا هذا عارض ممطرنا، فجاءتهم منها ريح عقيم، فأهلكتهم، ونجا هود والذين آمنوا وهم أربعة آلاف وما أصابهم من الريح إلا ما يلين أجسادهم، وذهبوا إلى مكة يعبدون الله فيها إلى أن ماتوا.

﴿نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ﴾ أربعة آلاف، أو ثلاثة آلاف ﴿بِرَحْمَةٍ مِنَّا﴾ أي لم يموتوا كما مات هؤلاء، والباء متعلق بـ «نَجَّيْنَا» أو بـ «آمَنُوا» ﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾ العذاب بتلك الريح، أو نجينا هودا... من عذابهم، ثم بين أن عذابهم غليظ نجا هود ومن معه منه، ومن غلظه أنه تدخل الريح من أنوفهم وتقطع أمعاءهم، وتخرج من أديبارهم، ولا تكرير في ذلك على التحقيق بل بسط.

أو التنحية الأولى من عذابهم بالريح في الدنيا والثانية من عذاب الآخرة بصيغة الماضي لتحققها، كأنه قد وقعت، وكأنها حضرت حين مجيء أمره تعالى، أو يفسر ﴿نَجَّيْنَا﴾ بحكمنا مجموع التنحيين، أو تبين ما يكون لهم من التنحية في الآخرة، لأن ما في الدنيا أمانة للآخرة، وما تقلد أولى، أو المعنى: وحكمنا بتنحيتهم من عذاب غليظ يصيب قومهم أيضا يوم القيامة.

﴿وَتِلْكَ عَادٌ﴾ إشارة إلى كفارهم لسيدنا محمد ﷺ كأنه يراهم وقومه لأنهم متحققون، ولأن آثارهم ترى ﴿سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا...﴾ (سورة آل عمران: ١٣٨) وقيل: أصحاب تلك: عاد.

وما قيل من أن الإشارة إلى قبورهم مشكل، لأن هودا ومن معه لم ينقل إلينا أنهم دفنوهم اللهم إلا أن يقال دفنوه، ثم مضوا إلى مكة، أو دفنهم سائر الناس، أو لعل بعضا لم يهلكوا لعدم شدة شرهم فدفنوه، والله أن يعلم بعذاب وأن ينص كما قيل إنه قيل لعجوز منهم: أي عذاب الله أشد؟ فقالت: كله شديد لكن سعد يوم لا ريح فيه. وأيضا القبور والآثار لا تجحد آيات الله ولا تعصي فتحتاج إلى تكلف المجاز بتقدير الإضافة أو المجاز الارسالي لأن الضمائر بعد تنافي ذلك إلا بالتجوز، وكذا لو قيل: عاد بمعنى قبورهم وآثارهم.

﴿جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ﴾ تعدى بالباء لتضمنه معنى كفر، كما يعدى كفر بنفسه لتضمنه معنى جحد، أو كلاهما يتعدى بالباء بنفسه.

﴿وَعَصَوْا رُسُلَهُ﴾ هو هود عليه السلام، لأنه كالرسل كلهم، وكل واحد من الرسل ككلهم، لأنه يجيء بالوحي من الله كما جاعوا ولو اختلفت شرائعهم، وآتفقا في بعض وفي التوحيد وخصاله ومكارم الأخلاق فعلا ومساوئها تركا، أو عصوا سائر الرسل لأن الكافر برسول كافر بجميعهم، وقيل: الرسل هود

وَمَنْ قَبْلَهُ، قِيلَ: وَمَنْ بَعْدَهُ أَيضاً، أو المراد بالآيات: الدلائل المنصوبة للتوحيد، أي لم يمعنوا النظر فيها، التي في الآفاق، والتي في أنفسهم وما احتجَّ عليهم به من غير ذلك، أو صحف شيت.

﴿وَاتَّبِعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ﴾ من رؤسائهم، والعنيد: الطاغى المتجاوز في الظلم، وهم معاندون للحق، وذلك من إسناد ما للبعض إلى الكل.

﴿وَاتَّبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً﴾ يلعنهم الناس بعدهم، والجنُّ والملائكة والأنبياء في الوحي وكتبهم، وقيل: جعلت اللعنة كشخص يتبع آخر ليهلكه بالقتل أو ليلقيه في هوة، فذلك تمثيل، والضمير لعاد مطلقاً، وقيل: لمتبعي الجبارين منهم.

﴿وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ يلعنهم من ذكر وبعضهم بعضاً، أو يقدَّر: واتبعوا لعنة يوم القيامة، أو عطف على «هَذِهِ» لأنه على معنى "في" ولو نصب. ﴿أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ﴾ جحدوه أو كفروا به، أو كفروا نعمه ﴿أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ﴾ بعدوا بعداً، كرَّر ذكر هلاكهم وذكر اسمهم، سُمُّوا باسم جدِّهم، وأظهر، وذلك لمزيد التشنيع عليهم، والتحذير من فعلهم، وذلك لإخبار لا دعاء، لأنَّ الله هو المالك لكل شيء القادر على كل شيء.

وقد يقال: أمر الخلق يدعون بذلك تعبداً. وهم عاد الأولى، ونيبتهم هود عليه السلام، وأضافها إلى هود احترازاً عن عاد الثانية: عاد إرم، وإرم جدُّهم يقال عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح.

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُ صَالِحًا قَالَ يَنْقُورُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوَبُّوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي

أو ﴿وَأَسْتَغْفِرْكُمْ فِيهَا﴾: من العمرى كما تقول في الحديث: هي لك عمرى أو عمرك، أي جعلكم تسكنون فيها أعماركم، ثم تتركونها لغيركم بالموث، أو جعلها لكم عمرى ويرثها بعد انصرام أعماركم.

﴿فَاسْتَغْفِرُوا﴾ من الإشراك والمعاصي وآمنوا به وحده ﴿ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ﴾ بالطاعة. و«ثُمَّ» لعلو مرتبة التوحيد، والتخلّي عن سائر المعاصي ﴿إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ﴾ أي ليس غائباً عن استغفاركم وتوبتكم ودعائكم، فهو نافعكم لعلمه بذلك، أو قريب الرحمة كما قال: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (سورة الأعراف: ٥٦) ﴿مُجِيبٌ﴾ لداعيه، وقيل: «قَرِيبٌ» متعلق بـ«تَوْبُوا»، و«مُجِيبٌ» متعلق بـ«اسْتَغْفِرُوا».

﴿قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا﴾ نرجوك للأمر العظام كالنفع بالرأي والمال والرئاسة لما رأوا منه من حسن العشرة ومكارم الأخلاق، كالموافقة في الدين ورفع شأن الأصنام، وقيل: مرجوًّا للملك بعد ملكهم، لأنه ذو حسب وثروة، وقيل: مرجوًّا مؤخرًا غير معتبر لحقارتك ﴿قَبْلَ هَذَا﴾ أي قبل هذا الوقت الذي جئتنا فيه بالتوحيد وما تدّعيه من الله ﷻ، أو قبل الجيء بذلك، أو قبل قولك هذا، وكلّما رأينا منك ذلك انقطع رجاؤنا منك.

﴿أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا﴾ من الأصنام مع قدمهم وكثرتهم، وجودة رأيهم، وطول أزمئتهم؛ فـ«يَعْبُدُ» لحكاية الحال الماضية. ﴿وَأِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ﴾ من التوحيد والطاعة والإيمان برسالتك ﴿مُرِيبٌ﴾ موقع في الريب لنا، من أرباب المتعدّي، فيكون من الإسناد إلى السبب، أو ذي ريب، من أرباب اللازم.

وكلٌّ من كون الشك ذا ريب، أو موقعاً في الريب للمبالغة، كقولك: ظلٌّ ظليل أو مظلّل، أو المراد: إنّ ذلك الشكّ يورث الريبة وهي غيره، فإنه التردّد،

وهي بعده: ترجيح السوء والاثِّهَام به، أو القلق والاضطراب، ومورث ذلك حقيقة هو الله ﷻ .

﴿قَالَ يَاقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي﴾ حجة قاطعة واضحة، وأداة الشكِّ مراعاة باعتبار المخاطبين المشركين ﴿وَأَتَانِي مِنْهُ رَحْمَةٌ﴾ نبوءة، أو أعمُّ ﴿فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ﴾ عذاه بـ«مِنْ» لتضمُّنه معنى: بمنعني من عذابه، أو النصرة مستعملة في لازم معناها ﴿إِنْ عَصَيْتُهُ﴾ بالإشراك وغيره، وبعدم التبليغ وعدم أمركم ونهيكم، فإنَّ عذابه واقع لا محالة إن عصيته، فإن تكفَّلتُموني بدفعه أمكن لكم دعائي إلى معصيته، فيقولون: لا نقدر على دفعه، أو يقولون: نقدر، وهم كاذبون، أو مجازفون بلا ترو، فلا وجه لقولكم.

﴿فَمَا تَزِيدُونِي﴾ بقولكم ﴿غَيْرَ تَخْسِيرٍ﴾ أي تضليل عن منافعني بإبطال ما أعطاني الله تبارك وتعالى، وبالتعرُّض لعذابه، أو غير نسبتكم إلى الخسران تطلبون قربي إليكم وأنتم تباعدون عني، كفَّسَّقه بمعنى: نسبه إلى الفسق، أو ما تزيدوني من أنفسكم في جوابكم لي إلاَّ خسارا سألتكم أن تعطوني الإيمان فأعطيتُموني الخسار باتِّباع آبائكم، قاله مجاهد، ومثله لابن عطية. وقيل: فما تزيدوني غير تخسيري إِيَّاكُمْ، وكلُّما ازددتم تكذيبا ازددتم خسارة، والوجه ما مرَّ أوَّلاً.

وقد طلبوا قبل في جدالهم إِيَّاهُ ﷻ أن يخرج لهم ناقة وبراء عشراء حاملا من هذه الصخرة، لصخرة عظيمة منفردة، فتمخضت الصخرة كالمرأة حين الولادة فخرجت منها ناقة على ما وصفوا، لمَّا خرجت ولدت، وقيل: شرطوا أن تخرج منها وولدها يتبعها، فكان ذلك، فقال صالح: ﴿وَيَاقَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ ءَايَةٌ فَلذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أََرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ﴾ أشار إلى الناقة بعد خروجها من الصخرة.

(نحو) و«عَائِيَّةٌ» حال من «نَاقَةٌ»، وعامل «نَاقَةٌ» متضمن معنى الفعل وهو أشير، وأيضا هاء التنبيه في معنى أنبّه، وهذا التنبيه متسلط على مدخوله، فكأنه معنى لمدخوله. و«لَكُمْ» حال من «عَائِيَّةٌ»، ولو نكرة لتأخرها، وذلك حال من الحال، ولا بأس به، وكلُّ الحالين مبيّنة لهيئة صاحبها، أو «لَكُمْ» حال و«نَاقَةٌ» حال من ضمير الاستقرار.

ومعنى «لَكُمْ» أنها نفع لكم للإيمان وحلب اللبن والعسل منها، ونهاهم عن مضرتها وهي حرام، ولا سيما فيما لم يجز عليه ملكهم وهي الناقة، هي ملك لله تأكل من ملك الله وهي الأرض، وتشرب منها، ولا مؤونة لها عليكم، وأوعدهم على مسّها بسوء، كقتل وجرح وجبن عن مرعى ومشرب، بعذاب قريب أي عاجل، هو لا يتأخر عن ثلاثة أيّام بل يكون في آخرهنّ أو عقبهنّ.

ومضت مدة «فَعَقَرُوهَا» عقروها منهم قدار بضم القاف، فمنهم أمر ومنهم راض، ومنهم غير ناه فكلهم عقروها، ضربها في رجلها فوقعت على الأرض فذلك عقروها، فذبحوها وقسموا لحمها «فَقَالَ» صالح «تَمَتَّعُوا» عيشوا، وفي الآية أنّ الحياة مطلقا تمتع ولو تكذّرت بنحو خوف، فإنهم إذا رأوا أمارة العذاب تنغصت عيشتهم، وأيضا قد علموا منه الصدق في أموره ^{العلوية}، أو التمتع بمعنى التلذذ، تهكّم عليهم، أو تلذذوا بما شئتم «فِي دَارِكُمْ» في بلدكم، ويسمى البلد دارا لأنه يتصرف فيه، ويقال لبلادهم ديار بكر^(١)؛ أو أريد دار كل أحد كلّ يتمتع في داره «ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ» ثم تهلكون، الأربعة

١- تقدّم أنّ ديارهم كانت بين الحجاز والشام، وهو المكان المسمى الآن مدائن صالح، ولعلّ قول الشيخ ببلادهم في ديار بكر أنهم نزحوا إليها قبل نزول العذاب عليهم.

والخميس والجمعة، فجاءهم العذاب آخر يوم الجمعة أو ليلة السبت، وقيل: صبيحة السبت، قالوا: وما العلامة؟ قال: تصفروُ وجوهكم في الأربعاء وتحمرُّ في الخميس وتسودُّ في الجمعة.

(قصص) وَلَمَّا رَأَوْا الْعَلَامَةَ قَصَدُوهُ بِالْقَتْلِ فَهَرَبَ إِلَىٰ أَخْوَالِهِ فِي الصَّحَرَاءِ، وَلِيسُوا فِي طُغْيَانٍ عَادٍ، وَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ، وَالْفَصِيلُ رِغَا ثَلَاثًا — عَدَدَ الْأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ — لَمَّا رَأَى قَتْلَ أُمِّهِ، فَقِيلَ: قَصَدُوا قَتْلَهُ أَيْضًا فَهَرَبَ، فَدَخَلَ تِلْكَ الصَّخْرَةَ، وَقِيلَ: طَلَعَ الْجَبَلَ، فَقَالَ صَاحُ: إِنْ أَدْرَكْتُمُوهُ تَائِبِينَ فَلَعَلَّكُمْ تَنْجُونَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْجَبَلِ أَنْ تَطَاوُلْ فَتَطَاوُلْ حَتَّى لَا تَدْرِكَ قَنْتَهُ، وَفِيهَا الْفَصِيلُ؛ وَقِيلَ: قَتَلُوهُ بَعْدَ أُمِّهِ.

﴿ذَلِكَ وَعَدٌ﴾ ذلك العذاب وعدٌ، أي موعود؛ أو ذلك الإخبار المعلوم من المقام ﴿غَيْرُ مَكْذُوبٍ﴾ أي غير مكذوب فيه، فذلك من باب الحذف والإيصال، وذلك أنَّ نفس الوعد لا يتَّصف بالصدق أو الكذب حقيقة إنَّما يتَّصف بهما المتكلِّم، أو شبه الوعد بالمخاطب ورمز إلى التشبيه باللازم وهو غير مكذوب تخيلاً، وكأنَّه قال له واعد: أفى بك، فإنَّ وفى به صدقه — بتخفيف الدال — فهو مصدوق غير مكذوب، وإلاَّ كذبه — بتخفيف الدال — فهو مكذوب، وذلك كقوله تعالى: ﴿صَدَقْنَا وَعَدَهُ﴾ (سورة الزمر: ٧٣).

وقيل: ﴿مَكْذُوبٌ﴾ بمعنى باطل ومتخلف، على المحاز الإرسالي، أو هو مصدر بوزن مفعول كالمفتون إذا قيل بمعنى الفتنة، وكالمجلود والمعقول بمعنى الجلد والعقل، والمنشور والمغبون بمعنى النشر والغبن.

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ مثل ما مرَّ في قصَّة هود: عذابنا، أو أمرنا بنزوله، ﴿نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ﴾ من العذاب وهم أربعة آلاف ﴿بِرَحْمَةٍ

﴿مِّنَّا﴾ بسبب رحمة مِنَّا ﴿وَمِنْ خِزْيٍ يَوْمَئِذٍ﴾ مثل ما مرَّ في قصة هود، والتقدير: ونَجَّيْنَاهُمْ مِنْ خِزْيٍ، وهو العذاب بالصيحة، كما قال: ﴿وَنَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ﴾، ولا يقبل تعليقه بـ«نَجَّيْنَا» على أنَّ الواو زائد. والخزي: ذلك العذاب الدنيوي مفسَّر به.

ومعنى ﴿يَوْمَئِذٍ﴾: يوم إذ جاء أمرنا ذلك، أو إذ قامت الساعة ولو لم يمر لها ذكر، لأنَّ العقل يستحضرها عند ذكر هلاك الأَشْقِيَاء، وكأنَّها حضرت، وهو ضعيف، أو إذ أهلكنا المكذِّبين بعد الثلاثة، أو إذ هي إذا حذفت ألفها، فيكون المراد الاستقبال المنزَّل - لتحقيقه - منزلة الماضي.

(نحو) «يَوْمٌ» في محلِّ جرٍّ بإضافة «خِزْيٍ» وبني لإضافته إلى «إِذٍ» المبنية النائب تنويها عن الجملة، فكأنَّه أضيف «يَوْمٌ» إلى جملة ماضوية، كما بني «حين» لإضافته للجملة في قوله: «على حين عاتبت المشيب على الصبا»^(١).

﴿إِنَّ رَبَّكَ﴾ يا مُحَمَّدٌ ﴿هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ﴾ لا يردُّ عَمَّا أَرَادَ ﴿وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ مقتضى الظاهر: وأخذهم، لكن ذكروا بصفة القبح الموجبة لهلاكهم. ﴿الصَّيْحَةُ﴾: جنسها، وهي صيحة جبريل عليه السلام من السماء، وصيحة كُلِّ حيوان في الأرض، أو صوت من السماء فيه شبه أصوات حيوان الأرض كُلِّه، أو صيحة من السماء فيها كُلُّ صاعقة وصوت مفرع، وفي الأعراف: ﴿فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ (سورة الأعراف: ٧٨) ولعلَّ الرجفة وقعت بعد الصيحة المستتبعة لتموج الهواء، فتقطعت قلوبهم في ضحوة يوم الرابع بعد أن تكفَّروا بالأنطاع، وبعد ذلك ذهب صالح من أخواله إلى مَكَّة، وقيل: إلى فلسطين.

١- البيت للناطقة وتمتته: «فقلت أَلَمَّا أَصَحَّ والشيب وازع؟». شواهد ابن عقيل، ص ٢٨٨.

﴿فَاصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ﴾ صاروا، أو الصبح ما قبل الزوال وبعد الفجر، والديار: المنازل، و﴿جَاثِمِينَ﴾: باركين على ركبهم ميتين، أو ساقطين على وجوههم، ويطلق الجثوم على السكون، ثم إنَّ العرب أطلقت على سكون الميت.

﴿كَانَ لَمْ يَغْنَوْا﴾ لم يلبثوا ﴿فِيهَا﴾ في ديارهم، غني بالمكان بكسر النون يَغْنَى بفتحها: أقام فيه، وكذا غني ضد الفقر، و«كَانَ» مهملة لَمَّا خَفَّتْ، أو اسمها ضمير الشأن، وهو المشهور.

﴿أَلَا إِنَّ ثَمُودَ﴾ نون لمعنى القوم والحي، أو لأنه الأب الذي سُميت به القبيلة على حذف مضاف، أي أولاد ثمود، أو نسل ثمود، وقيل: نون نظرا لأوّل وضعه، وإن كان المراد هنا القبيلة، وكذا نون الكسائي ثمود في قوله: ﴿أَلَا بُعْدًا لَثَمُودَ﴾. ﴿كَفَرُوا رَبَّهُمْ، أَلَا بُعْدًا لَثَمُودَ﴾ مثل ما مرَّ في قصّة هود عليه السلام.

﴿وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيزٍ ﴿٦٩﴾ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَلَبَسَ نَهًا يَاسْتَعِزُّ وَمَنْ وَرَاءَ اسْتَعِزَّ يَعْقُوبُ ﴿٧١﴾ قَالَتْ يَتْلُو بَيِّنَاتٍ إِلَهُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ ﴿٧٢﴾ قَالُوا أَنْجِبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ﴿٧٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجِئُ لَنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَخَلِيمٌ أَوْهٌ مُنِيبٌ ﴿٧٥﴾ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ

﴿حَنِيزٌ﴾ مشوي في حجارة محماة، أو مطبوخ، والأوّل أولى، أو يقطر دسمه بعد شيّه أو طبخه، يقال حنّزتُ الفرس إذا ألقيت عليه ما يعرق به كالجل.

(قصص) وكان عامّة ماشية إبراهيم البقر فيما قيل، والمشهور الغنم. قيل: مكث العَلِيَّةُ خمسة عشر يوما لم يأكل مع الضيف، إذ لم يجده، ولَمَّا جاءه الملائكة ظنّهم أضيافا فعجّل إليهم فرحا، وكان لا يأكل إلّا مع الضيف ما وجدته، وفي مجيئه بعجل مع أنّه يكفي بعضه سنة تقديم أكثر ممّا يأكل الضيف بكثير لينبسط في الأكل، ولا يستحي، ويسنُّ للمضيف النظر إليه مسارقة ليقوم لهم بالأصلح، لا مواجهة لئلاّ يستحيوا.

﴿فَلَمَّا رَأَى أَن يُبَدِّلَهُمْ لَاتَ تَصِلُ إِلَيْهِ﴾ أي إلى العجل الحنيز إذ لم يمدّها إليه، لأنّ الملائكة لا تأكل، وذلك بعد أن قربه إليهم، وقال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ (سورة النّار: ٢٧) كما في سورة أخرى، وقيل: لا تصل لأنّهم يتناولون بغيرها، وهو باطل لأنّ الملائكة لا تعبث وتنزه عن إفساد الطعام، ولو خيلوا له الأكل بذلك لم ينكرهم ولم يقل لهم: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ؟﴾. ﴿نُكِرَهُمْ﴾ توحّش منهم ولم تطمئنّ نفسه إليهم، حتّى خاف أن يكونوا عدوًّا أرادوا قتله إذ لم يأكلوا، لأنّ الجائي إلى ضرّ لا يأكل ما قدّم إليه المحيي إليه، وأيضا دخلوا بدون استئذان وفي غير وقت المحيي، وأيضا لا يعرف سلاما في زمانه، وفي أرضه.

وقيل: علمهم ملائكة وخاف أنّه بدّل فجاءوا لإهلاكه، خاف على نفسه لأمر لم يرضه الله تعالى منه، أو على قومه، أو عليه وعليهم، وللملائكة اطلاع على ما لم يطلع عليه الإنسان، وفي حديث البخاري: «قالت الملائكة: ربّ إنّ عبدك هذا

يريد أن يعمل بسيئة...»^(١)، وذلك بأمانة لا باطلاع على ما في القلب.

﴿وَأَوْحَسَ مِنْهُمْ﴾ أضمر أو بلغ، فإنه من نُكِرِهَ لهم بلغ الخوف وأدركه ﴿خِيفَةً﴾ نوعاً من الخوف قوياً أو ضعيفاً أو متوسطاً، ولو علمهم ملائكة لم يقدم لهم مأكولا، ولا خاف منهم، ولا سيما أنهم في صورة حسنة ﴿قَالُوا﴾ لِمَا أَحْسَوْا منه من الخوف، إلهاما من الله لهم، أو لِمَا رَأَوْه من أثره في وجهه وكلامه، ثم تذكَّرت أنه صرَّح لهم بالخوف كما في آية أخرى: ﴿إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ﴾ (سورة الحجر: ٥٢).

وعن ابن عباس أنه عليه السلام أحسَّ بأنهم ملائكة كما قالوا: ﴿إِنَّا أُرْسِلْنَا﴾ فهو عرفهم ولم يعرف فيم أرسلوا، فأخبروه، فالإنكار المدلول عليه بنكرهم غير الإنكار المدلول بـ ﴿سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ﴾ (الذاريات: ٢٥)، وهو هنا بعد إحضار الطعام وهناك قبله، أو ما هنا راجع إلى حالهم حين إحضار الطعام، وما هناك متعلِّق بهم لا بعدم الأكل، ولا يخفى أنَّ المتبادر أنه لم يعرفهم ملائكة حتَّى قالوا: ﴿لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا﴾ ولو عرفهم ملائكة لم يقدم إليهم الطعام، فما عرفهم إلَّا بعد تقديمه، وذكر بعض أنه لم يعرفهم ملائكة حتَّى مسح جبريل على الخنيز فأسرع يرضع أمه.

﴿لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطِيٍّ﴾ بالعذاب، ولم نأكل طعامك لأنَّا

١- رواه مسلم في كتاب الإيمان: «إذا همَّ العبد بحسنة كتبت وإذا همَّ بسيئة لم تكتب». رقم ٢٠٥ (١٢٩). وأوَّل الحديث عنده: قال ﷺ: قال الله عزَّ وجلَّ: «إذا تحدَّثَ عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل، فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدَّثَ بأن يعمل سيئة فأنا أغفر له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثله». وقال ﷺ: قالت الملائكة: «ربِّذا عبدك...». ومما الحديث هو: «... وهو أبصر به، فقال أرقبوه فإن عملها فاكثبوها له بمثلها، وإن تركها فاكثبوها له حسنة، إنَّما تركها من جرَّائي...».

ملائكة، لا تأكل لا لإرادة سوء بك، ولوط هو ابن أخي إبراهيم وهو لوط بن هاران وهاران أخو إبراهيم، وفي سورة أخرى: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ مُجْرِمِينَ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ﴾ (سورة الذاريات: ٣٢-٣٣).

﴿وَأَمْرَأَتُهُ قَانِمَةٌ﴾ قال ابن مسعود: قائمة وهو قاعد، تخدمهم بنحو الإطعام والشراب، ولعل نساءهم لا تحجب، ولا سيما العجائز وهي عجوز، وقيل: قائمة وراء الحجاب تستمع كلامهم، والستر اتّفاقي، وقيل: لوجوب الستر عليهن.

وقال ابن اسحاق: قائمة تصلي، ولا دليل له، وقال المبرّد: قائمة عن الولادة، وهو بعيد، ولم تعلم هي ولا إبراهيم أنهم ملائكة ولو علما ما فعلا، لأنهما يعلمان أنّ الملائكة لا تأكل ولا تشرب، ولا مانع من أن يعلما من ذلك الوقت مع عدم علمهما من قبل أنهم ملائكة، [قلت:] وقيام المرأة بأمر الضيف جائز غير مكروه على عادة العرب.

(قصة) واسمها "سارة" - بشدّ الراء - تسرّ من رآها لمزيد جمالها، لفظ عربي، أو "سارت" بتخفيفها وجر التاء في السطر لفظ عجمي في هذا الوجه الأخير، وأصله على هذا "يسارت" بمثناة تحتية أسقطت، وزيدت في اسم ابنها حي بن زكرياء فصار يحيى، وهو ابنها بوسائط، وهي بنت عم إبراهيم: سارة بنت هاران بن ناحور.

والواو للحال، وصاحبها واو «قَالُوا». ﴿فَضَحِكْتَ﴾ فرحا بزوال الخوف الذي أوجسه إبراهيم عنه وعنهما، وقد خافت أيضا كخوف إبراهيم أو لخوفه وفرحا بإهلاك أهل الفساد، وهم قوم لوط، أو لذلك كلّه وكانت شديدة

الإنكار عليهم، وفرحا بموافقتها أمر الله ﷻ إذ كانت تقول لإبراهيم في ما مضى وقبل دخول الملائكة: أضمم إليك ابن أخيك لوطا فإنَّ الهلاك ينزل عليهم، فضحكت إذ قالوا: ﴿إِنَّا أَرْسَلْنَا...﴾، وقيل: لوط ابن أخي إبراهيم، وقيل: ابن خالته، ويقال: أخي سارة، قيل: مصدقا لكلامها.

(قصص) وبعد تمام قولها لإبراهيم دخل الملائكة وكان قولهم ذلك وفرحا بقول الملائكة حقيق لهذا أن يتخذه الله خليلا، لمَّا قال: ﴿أَلَا تَأْكُلُونَ﴾ (سورة الذاريات: ٢٧) قالوا: لا نأكل طعاما إلا بالثمن، فقال: ثمنه أن تذكروا الله أوله وتحمده آخره، فقال جبريل ومكائيل عليهما السلام: لحقَّ لمثل هذا الرجل أن يتخذه الله خليلا، وقيل: نظر جبريل إلى مكائيل فقال: لحقَّ...، والمعنى: لو كنَّا نأكل لأكلنا بالثمن.

وقيل: ضحكت فرحا بالولد، ويردُّه أنَّ الضحك وقع قبل علمها بالولد، لعطف التبشير بالفاء المرتبة، إلَّا أن يتكلَّف أنها بمعنى الواو، وهو محتاج إلى دليل، وكذا قول من قال: ضحكت تعجُّبا من التبشير بالولد مع أنها عجوز وزوجها شيخ.

وقيل: في الآية تقديم وتأخير وقيل: ضحكت تعجُّبا من خوفه من ثلاثة وهو في حشمه وخدمه وأهله، وأنَّه وحده يغلب أربعين، وقيل: مائة، وقيل: تعجُّبا من غفلة قوم لوط عن قرب العذاب، وقيل: ضحكت من حياة الخنيز بمسح الملك عليه، وقيل: تعجُّبا من أنَّهم لا يأكلون مع أنها أحسنَّت خدمتهم، يا عجبا لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم وهم لا يأكلون طعامنا! .

وقيل: «ضَحِكَتْ»: حاضت كقول الشاعر:
وعهدي بسلمى ضاحكا في لبابة ولم يعد حقاً نديها أن تحلما

وفيه أنه لا يعرف قاتل البيت، ويقال: ضحكت السمرة أي سال عليكها، ولعلّه مصنوع، وكذا قوله:

وإنني لآتي العرس عند طهورها وأهجرها يوما إذا تك ضاحكا

وجمهور اللغويين أثبتوا «ضَحِكْتُ»: بمعنى حاضت، وضحكت الأرنب: حاضت، وفيه أن المعروف: حاضت السمرة، ولعلّ المفسر الأول ذكر حاضت إخبارا بأنها حاضت بعد كبر السن، لا تفسيرا لضحكت بمعنى حاضت، فتوهم الناس أنه تفسير. ومعنى البيت أن وصلي بسلمي حال ما حدث لها الحيض في بدء بلوغها دخلت في جملة نساء لبابة أي خالصة عما يكدر أبدانهن من نوائب الدهر، فإن لباب كل شيء خالصة، وتحلم الثدي: بدت حلمته.

واعترض تفسير الضحك بالحيض بأنه لا يلائمه تعجبها بعد إذ قالت: ﴿وَالِدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ...﴾ لأنه لو حاضت قبل التبشير لم تتعجب من الولادة، لأنّ الحيض معيار الولادة، وأجيب بأنّ التعجب من التبشير بالولادة مطلقا لا بقيد الحيض، وأنه لا يلزم من الحيض الولادة، وأنها تعجبت لكبر سنّها وسنّ زوجها ولحيء الحيض في غير أوانه.

﴿فَبَشِّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ﴾ ولدته بعد التبشير بسنة، وبعد إسماعيل بأربع عشرة سنة، وبثلاثة عشر قبل وقوعه في البطن ﴿وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبُ﴾ أي ويعقوب ثابت بالولادة، أو مولود بعد إسحاق، وهذا متضمن للتبشير بيعقوب على تقدير القول، أي قائلين: من وراءه يعقوب مولودا له، أي لإسحاق، أو ضمنّ "بشر" ذكرنا لها إسحاق ولدا ملوحا بابنه يعقوب بعده، وهي مبشرة بولد من بطنها وبولد من ذلك الولد تعيش حتى تراه، وذلك يناسب أن لها رغبة

وحرصا في الولادة «أحبُّ شيء إلى الإنسان ما منعاً». وقدّر بعض: ويحدث من وراء إسحاق يعقوب.

ويجوز كما هو ظاهر الآية أنَّ يعقوب ليس من التبشير لكن أخبرنا الله أنه بشرها بإسحاق، وأخبرنا أنه يكون منه يعقوب، وقيل: ﴿وَرَاءَ﴾: بمعنى ولد الولد لا على معنى أنَّ من ولد إسحاق يعقوب، لأنَّ يعقوب ولد إسحاق لا ولد ولده بل على أنه وراء إبراهيم من جهة إسحاق، فهو وراء إسحاق من حيث إنه وراء إبراهيم، فأضيف لإسحاق تقييدا بأنَّ هذا الوراثة الذي هو لإبراهيم معتبر بإسحاق لا بإسماعيل، وذلك تكلف يجتنب، وكما بشرت بشر إبراهيم، كأنه قيل: هذا ولد مبشّر به يكون منها فإنه ينتظر ذلك وزيادة إذ قال: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ (سورة البقرة: ١٢٣) إلا أنها أشدَّ حرصا لأنها لم تلد قط، وهو قد ولد لإسماعيل، أو مع غيره، ولو كان أشدَّ حرصا منها من حيث قصد الإمام لكنه لم يدر في الوقت أنَّ هذا الولد إمام ولو علم بعد ذلك.

﴿قَالَتْ يَا وَيْلَتَى﴾ يا هلكتي، هذا أصله، والمراد: الأمر المهول خيرا أو شرا، والتاء للوحدة والألف عن ياء المتكلمة. ﴿ءَالِدٌ وَأَنَا عَجُوزٌ﴾ بنت تسع وتسعين، وقيل: بنت تسعين ﴿وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا﴾ ابن مائة على أنها ابنة تسعين، أو ابن مائة وعشرين على أنها ابنة تسع وتسعين، روايتان فيهما.

(نحو) و«شَيْخًا» حال من الخبر، وعامل الخبر هو المبتدأ، والمبتدأ هو العامل في الحال لتضمنه معنى أشير، وفي الهاء أيضا معنى أنبه، وقال الكوفيون: هذا في مثل هذه العبارة تعمل عمل كان.

(لغة) و﴿بَعْلِي﴾: زوجي، سُمِّي الزوج بعلا لاستعلائه على امرأته، لأنَّ البعل هو المستعلي على غيره القائم به، كما أنَّ الرجل قائم بأمر امرأته من

نفقة وغيرها، كما سُمِّيَ صنم بعلا لادّعائهم أنه قائم بأمر عابده، وقيل: هو في الأصل: الزوج وسُمِّيَ غيره به تشبيها.

(نحو) «وَأَنَا عَجُوزٌ»: حال من ضمير «عَالِدٌ». «وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا»: معطوف على الحالية، وحالته بالعطف لا بالواو، لأنَّ واو الحال لا تتكرر، وهذه الواو عاطفة لا حالية، إلاَّ إن لُحِثَ في «عَجُوزٌ» ضميراً رداً إلى أصله من الوصفية، فجعلت «هَذَا بَعْلِي شَيْخًا» حال من الضمير فتكون الواو للحال.

﴿إِنْ هَذَا﴾ أي ما ذكر من الولادة من الهرمين، وأيضا أحدهما عقيم أو في هذا الولد يأسكان اللام على المصدرية، أو هذا الذي يولد، أو حصول الولادة، وقيل: الإشارة إلى أنَّ «عَالِدٌ» باعتبار مصدره الموث وهو الولادة، لأنَّ المصدر بالتأويل لا يؤنث ضميره نحو: أعجبتني أن تقيم لا يقال أعجبتني، ولو أردت التأويل بـ «إقامتك» لا بـ «إقامك». ﴿لَشَيْءٍ عَجِيبٍ﴾ تعجبت من خلاف العادة، مستعظمة للنعمة مصدقة بقدرة الله ﷻ، وكذلك الاستفهام في «عَالِدٌ» تعجب وتعجب، ولا إنكار.

﴿قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ﴾ مع أنَّ قدرته صالحة لخرق العادة، وهذا إنكار لأن يكون تعجبها لائقاً، أرادوا منها أن يكون قلبها مطمئناً إلى المعتاد وخلاف المعتاد على حدٍّ سواء لكمال قدرته، وكثرة خوارق العادة ومشاهدتها في جنب إبراهيم وغيره وعلمها بها كالوحي، وعلمها بأنَّه قبل تزوجه إياها ألقي في النار ولم تحرقه. ويقال: نشأت وشابت في ملاحظة الآيات، لمَّا شاب إبراهيم كان أهل زمانه ومن بعده يشيبون، أو أريد بشيها أوانه لا وقوعه منها.

﴿رَحْمَةً اللَّهُ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ، أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ إخبار، وقيل: دعاء من الملائكة بالرحمة تحضر - وهي مزيد الإنعام - وبالبركة بعدُ بأن تنمو تلك الرحمة، وتتوالد له ولذريته، وكلُّ من الرحمة والبركات عموم، ومن الرحمة الولادة،

وقيل: الرحمة النبوة، والبركات الأسباط من بني إسرائيل، والأنبياء منهم غالباً، وهم من ولد إبراهيم عليه السلام وقيل: رحمته تحيته، وبركاته فواضل خيره.

(نحو) والنصب على الاختصاص، كقوله عليه السلام: «نحن معاشر الأنبياء إخوة»^(١) بنصب معاشر، أي أحص أهل البيت، والاختصاص وضع لا على تضمّن مدح أو ذم، أو النصب على المدح بأن وضع على رسم المدح كما هنا، أو الذم، أو النصب على النداء.

و﴿الْبَيْتِ﴾: بيت إبراهيم، والمراد: آل بيت نسب لا بيت طين وخشب، وقيل: هو المراد، وعلى الأوّل تدخل الزوجة وهي سارة، والزوجة تدخل في أهل البيت قيل لهذه الآية، وفيه أنها - قيل - هي بنت عم إبراهيم وهي من نسبه، فلا دليل، وقيل: المراد بيت الطين والخشب فتدخل بأنها فيه، وإنما الدليل على أنّ زوجة الرجل من آل آية الأحزاب: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ...﴾ الآية (سورة الأحزاب: ٣٣). وزعمت الشيعة أنها لا تدخل في آل زوجها وأهل بيته إلا إن كانت من نسبه، وأخرجوا عائشة رضي الله عنها من هذه الآية.

ولم يحوها بالسلام كما إبراهيم بل بالرحمة والبركة تفنّنا، أو لأنه لم يكن تحية أهل الأرض، وجمع وذكر لإبراهيم والملائكة ولذريّتها، أو لأنها كجملة رجال عقلاء.

واستدلّ بالآية على انتهاء السلام في البركات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومثله في الردّ، فإن زاد لم تردّ عليه الزيادة للنهي عن هذه الزيادة، وقيل: تردّ لقوله تعالى: ﴿بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا﴾ (سورة النساء: ٨٦) ويجاب بأنّ

المراد: بأحسن منها فيما لم يرد النهي فيه بأن يردَّ بغير هذه الزيادة، وذلك أنه ﷺ قيل له: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه فغضب حتى احمرت وجنتاه وقال: «ما هذا السلام؟ إن الله تعالى حدَّ السلام» وقرأ: ﴿رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾^(١).

﴿إِنَّهُ حَمِيدٌ﴾ محمود، لا يوجد في ذاته أو فعله أو وصفه ما يذمُّ، بل صفاته ذاته فهو محمود في السراء والضراء، أو عظيم الحمد وكثيره لعباده بمعنى حامد، أي مجازيهم على الخير، ومنه هبة الولد حين الإيَّاس، فهو يدعو للحمد لا لتعجب ﴿مَجِيدٌ﴾ جواد كريم، أو رفيع الشأن.

﴿فَلَمَّا ذَهَبَ﴾ بالتبشير بالولادة، وقول الملائكة: ﴿إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُّوطٍ﴾ ﴿عَنِ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ﴾ الخوف من الملائكة الجائين ولم يأكلوا طعامه، ولا يعرف أنهم ملائكة ﴿وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَىٰ﴾ بالولادة على ما مرَّ. ﴿يُجَادِلُنَا﴾ جواب «لَمَّا»، وكان مضارعاً لأنه للتجدد، كأنه قيل: تكرر جداله حين ذهب... بأن يقول: فيهم لوط وهو مؤمن! أو لإرادة استحضار الحال الماضية، أو بمعنى: جادلنا كما تردُّ "لو" المضارع بعدها للماضي، كقوله تعالى: ﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ﴾ (سورة الإسراء: ١٠٠) أي لو ملكتم، أو الجواب محذوف والجملة خبر له، أي جعل يجادلنا، أو محذوف والجملة مستأنفة، قيل: أو حال من «إِبْرَاهِيمَ»، أو من هاء «جَاءَتْهُ»، أي اجترأ على الجدل أو فطن له، أو يقدر: أقبل يجادلنا، فـ«يُجَادِلُ» حال من ضمير "أقبل". ﴿فِي قَوْمٍ لُّوطٍ﴾ في شأنهم كيف يهلكون كلهم؟ وفيهم ثلاثمائة مؤمن، و«يُجَادِلُنَا» على حذف مضاف: يجادل رسلنا،

قال الله تعالى: ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ...﴾ إلى ﴿...لُوطًا﴾ (سورة العنكبوت: ٣١).

﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ﴾ صبور لا يرغب في الانتقام، فهو يحب تأخير العذاب عنهم لعلهم يؤمنون ﴿أَوَاقَةٌ﴾ كثير التوجع عن الذنوب والتأسف عن الناس لذنوبهم ﴿مُنِيبٌ﴾ راجع إلى الله عن كل شيء.

وقوله: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ...﴾ بيان لحامله على المجادلة، وهو شدة رأفته، ومن تكريره معهم أنه قال: أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا، قال: قرية فيها مئتا مؤمن؟ قالوا: لا، قال: أربعون؟ قالوا: لا، قال: أربعة عشر؟ قالوا: لا، قال: فواحد؟ قالوا: لا، قال: إن فيها لوطًا.

وعن حذيفة: رأيتم إن كان فيها خمسون من المسلمين أتهلكونها؟ قالوا: لا، قال: ثلاثون؟ قالوا: لا، قال: فعشرون؟ قالوا: لا، قال: فعشرة؟ أو قال: فخمسة؟ - شك الراوي - قالوا: لا، قال: فواحد؟ قالوا: لا، قال: إن فيها لوطًا، قالوا: نحن أعلم بمن فيها، وذلك جدال بنفي العذاب، وهم قالوا: نحن أعلم منك بمن لا يستحق العذاب وهم لوط وأهله، إلا امرأته كما في آية أخرى، ومن يستحقه. وقيل: الجدال طلب الشفاعة، وقيل: سؤاله العذاب واقع لا محالة؟ أم على سبيل التخويف ليرجعوا. ولما طال جداله قالت الملائكة بأمر الله:

﴿يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾ فذلك مفعول لقول محذوف، أي قالوا يا إبراهيم أعرض عن هذا الجدال إنه قد جاء أمر ربك، وهو عذابه لهم الذي تعلقت به الإرادة الأزلية لأوانه كسائر المخلوقات، والأمور لأوانها. فالأمر واحد الأمور، أو هو القضاء بمعنى متعلقه، أو الإرادة بمعنى متعلقها، والقدر: تعلق الإرادة بالأشياء في أوقاتها.

و﴿غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾: غير مصروف بجدال، كما قال: ﴿يَحَادِثُنَا﴾، ولا بَقَوْتٍ ولا دعاء، كما قال: ﴿مُنِيبٌ﴾ فَإِنَّ الْمُنِيبَ يَدْعُو الْمُنَابَ إِلَيْهِ، كما قال: ﴿أَوَّاهٌ﴾، أو غير ذلك كالتحسُّر. ومعنى ﴿جَاءَ﴾: استقبل، أو شارف الحضور، فلا ينافي قوله ﷻ: ﴿ءَاتِيهِمْ﴾ والأولى تفسير الأمر بالقضاء لا بالعذاب، لذكر العذاب بعد، وعلى كلِّ حال في قوله ﷻ: ﴿وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ...﴾ تأكيد أو تفسير لِمَا قبله، وزيادة، أو المجيء توطئة لقوله: ﴿غَيْرُ مَرْدُودٍ﴾.

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِنَّةً بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿٧٧﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَنْفَوْرُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ ﴿٧٨﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُنَا نَرِيدُ ﴿٧٩﴾ قَالَ لَوَاقٍ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ إِيَّاكُمْ إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ ﴿٨٠﴾ قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ فَأَسِرْ بِاهْلِكَ يَقْطَعُ مِنَ الْبَلِّ وَلَا يُلْقِفْ مِنْكُمْ أَحَدًا إِلَّا أَمْرًا لَّكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴿٨١﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَجِجٍ مَّنْضُودٍ ﴿٨٢﴾ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿٨٣﴾﴾

قصة لوط عليه السلام مع قومه

﴿وَلَمَّا جَاءَتْ﴾ لإهلاك قوم لوط ﴿رُسُلُنَا﴾ أي الملائكة الذين بشرُوا إبراهيم عليه السلام بالولد، وخاطبوا زوجته المسلمة رضي الله عنها، وقيل: خاطبوا بنتا له وجدوها تستقي من عين سدوم، فسألوها من يضيّفهم فخافت عليهم،

فَقَالَتْ: مَكَانَكُمْ، فَأَخْبَرْتَهُ فَجَاءَهُمْ. ﴿لُوطًا﴾ قِيلَ: أَتَوْهُ نِصْفَ النَّهَارِ وَهُوَ يَعْمَلُ فِي أَرْضٍ لَهُ، وَقِيلَ: يَحْتَضِبُ، وَقِيلَ: عِشَاءً، وَيُنِ قَرْيَةَ إِبْرَاهِيمَ الَّتِي جَاءُوا مِنْهَا وَقَرْيَةَ لُوطٍ ثَمَانِيَةِ أَمْيَالٍ، وَقِيلَ: نِصْفَ نَهَارٍ، وَقِيلَ: أَرْبَعَةَ فَرَاسِخٍ كَمَا رَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.

﴿سَيِّءٌ﴾ مِنْ "سَاءَ" الْمُتَعَدِّي، فِيهِ ضَمِيرُ لُوطٍ نَائِبُ الْفَاعِلِ، أَيْ ضَرَّ وَأُحْزَنَ، أَيْ سَاءَ اللَّهُ ﴿بِهِمْ﴾ كَمَا يَدُلُّ لَهُ الْإِضْمَارُ لِلْوَطِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَضَاقَ﴾ فَلَا دَاعِيَ إِلَى جَعْلِهِ مِنَ الْإِلَازِمِ وَجَعَلَ «بِهِمْ» نَائِبًا، وَهَاءُ «بِهِمْ» لِلْمَلَامَةِ الرِّسْلِ، وَوَجْهٌ سَوِيٌّ بِهِمْ أَنَّهُمْ فِي صُورَةِ غُلَمَانٍ مُرْدٍ لَهُمْ جَمَالٌ لَمْ يَرِ مِثْلُهُ، وَخَافَ أَنْ يَفْحَشَ بِهِمْ قَوْمُهُ، وَيَعْجِزَ عَنْ دَفْعِهِمْ كَمَا قَالَ: ﴿وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ تَمْيِيزَ مَحْوَلٍ عَنِ الْفَاعِلِ، أَيْ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعُهُ، أَيْ ضَاقَ.

(لغة) وَأَصْلُهُ مِنَ ذَرْعِ الْبَعِيرِ بِيَدَيْهِ عَلَى قَدَرِ خَطْوِهِ وَطَاقَتِهِ، مَا خُذَ مِنَ الذَّرَاعِ، فَاسْتَعْمَلَ بِمَعْنَى الطَّاقَةِ، فَقِيلَ: ضَاقَ ذَرْعُهُ كَمَا إِذَا حَمَلَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ طَاقَتِهِ قَصُرَتْ خَطَاؤُهُ وَمَدَّ عُنُقُهُ، وَالْأَصْلُ أَنَّ الذَّرَاعَ الطَّوِيلَ يَنَالُ مَا لَا يَنَالُ الْقَصِيرُ، فَضُرِبَ ذَلِكَ مَثَلًا فِي الْقُدْرَةِ وَالْعَجْزِ، وَيُفْسَّرُ بِالْقَلْبِ بِحَازٍ، أَوْ ضَيْقِهِ كَنَآيَةٍ عَنْ شِدَّةِ الْإِنْقِبَاضِ لِلْعَجْزِ عَنْ مَدَافَعَةِ الْمَكْرُوهِ.

﴿وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾ مَعْصُوبٌ عَلَيْهِ بِالسُّوءِ، أَيْ شَدَّ عَلَيْهِ السُّوءُ، فَهُوَ مِنَ الْخُذْفِ وَالْإِيصَالِ، أَوْ مَعْصُوبٌ بِالسُّوءِ. وَالْإِسْنَادُ إِلَى الْيَوْمِ بِحَازٍ، وَالْمُرَادُ: شِدَّةٌ مَا فِيهِ مِنَ النَّوَائِبِ لِقُوَّةِ قَوْمِهِ وَشِدَّةِ خَبِيثَتِهِمْ، مَعَ انْتِهَاءِ هَوْلَاءِ الْأَضْيَافِ إِلَى غَايَةِ مِنَ الْجَمَالِ، وَلِمَزِيدِ الضَّرِّ ذَكَرَ بِهِمْ مَرَّتَيْنِ وَزَادَ: ﴿هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ﴾.

﴿وَجَاءَهُ قَوْمُهُ﴾ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ مَعَ الْأَضْيَافِ لِأَجْلِ الْفَحْشِ بِالْأَضْيَافِ

﴿يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ﴾ كأنه أهرعهم إليه أي جمعهم إليه جامع بإسراع، كأنهم قهرهم على الإسراع قاهر، وذلك كناية عن شدة إسراعهم باختيارهم، كما أنَّ ﴿ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا﴾ كناية عن شدة الانقباض للعجز عن دفعهم عن أضيافه، وقيل: أهرعهم كبيرهم وساقهم، أو الطمع، أو أهرع بعض بعضا، ويقال أيضا: اللفظ للمفعول ولا يوجد له فعل مبني للفاعل والمعنى البناء للفاعل، أي مسرعين، كأولع وزكيم وعني به وزهي عمرو.

(لغة) وقيل: في «يَهْرَعُونَ» أنه الارتعاد ضرورة من خوف أو برد أو علة، كما يقال: أرعد بالبناء للمفعول في ذلك، وأوّل بعضهم ذلك بأولعه طبعه، وأرعده غضبه أو خوفه، أو نحو ذلك، وجعله جهله أو ماله زاهيا، وأهرعه حرصه وهكذا...

﴿وَمِنْ قَبْلُ﴾ قبل مجيئهم لوطا أو قبل إرسال الله تعالى لوطا إليهم ﴿كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ﴾ أي هم معتادون لأعمال اللواط لا يستحيون ولا يستخفون، ولذلك قصدوا ضيفك، والجمع باعتبار الأدبار، وإلا فالمراد نوع واحد، وهو إتيان أدبار الذكور، ولذا ذكر في أكثر المواضع بالفاحشة بالإنفراد، والسَّيِّئَاتِ: إتيان النساء في الأدبار والذكور، والمكاء والصفير واللعب بالحمام والقمار والاستهزاء بالناس.

(قصص) روي أنه لما أتاه الملائكة الذين كانوا عند إبراهيم على جمال فاتق في الأرض التي يعمل فيها، أو في احتطابه، استضافوه فمشى بهم ساعة، فقال لهم: أما بلغكم أمر هذه القرية؟ قالوا: وما أمرها؟ قال أشهد بالله أنها لشراً قرية في الأرض عملا، قال ذلك أربع مرّات، ومرّوا معه حتى دخلوا منزله، وقد قال الله للملائكة: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات، وقيل: مرّوا معه من أرضه أو احتطابه على جماعة من قومه فتغامزوا، فقال لوط

العليه السلام: إِنَّ قَوْمِي شَرُّ خَلْقِ اللَّهِ، فقال جبريل: هذه واحدة، ثُمَّ مَرُّوا عَلَى أُخْرَى كَذَلِكَ إِلَى أَرْبَعٍ، يَقُولُ ذَلِكَ فِي كُلِّ، فقال جبريل للملائكة: اشهدوا، وقيل: خرجت امرأته من البيت بعد إذ دخلوه، فأخبرت قومها أَنَّ فِيهِ مَنْ لَمْ يَرَوْا مِثْلَهُ جَمَالًا، وَلَمْ يَعْلَمُوا، وَيَجْمَعُ بِأَنَّهَا أَعْلَمَتْ مَنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَوْ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُمْ عُلِمُوا.

﴿قَالَ﴾ لوط من وراء الباب ﴿يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ﴾ الإناث مشيرا إلى بناته من صلبه، ومن توالد من أولاده إن كان ذلك ﴿بَنَاتِي﴾ فتزوّجنَّ لست أبخل عنكم بهنَّ، وإنما مرادي منع ما منع الله، ولم يحرم يومئذ تزويج مشرك بمؤمنة.

(سيرة) كما زوّج ﷺ بنتيه بابني أبي لهب وهما مشركان: عتبة وعتيبة، وبنته زينب من ابن أبي العاصي مشركا، ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ ذَلِكَ، ﴿وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا﴾ (سورة البقرة: ٢٢١) إِلَّا أَنَّ عْتَبَةَ لَمْ يَدْخُلْ بِرَقِيَّةَ، لنهي أبيه له حين نزل: ﴿تَبَّتْ يُدَّىٰ أَبِي لَهَبٍ﴾ (سورة المسد: ١) فارقها وتزوّجها الإمام عثمان بن عفان، ودخل ابن أبي العاصي بزینب، وأسر يوم بدر، وفادى نفسه، وأخذ النبي ﷺ عنه العهد أن يرسلها إلى المدينة إذا عاد، وأرسل ﷺ زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار ليأتيا بها، فجاءا بها، ثُمَّ إِنَّهُ أَسْلَمَ وَأَتَى الْمَدِينَةَ، فَرَدَّهَا ﷺ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ أَوْ بَدُونِهِ عَلَى الْخِلَافِ.

ويقال كانوا يطلبونه قبل ذلك أن يزوّجهم بهنَّ، فيأبى لخبثهم، وكَلَّمَا اشْتَدَّ الْأَمْرُ فَدَىٰ بِهِنَّ أَضْيَافَهُ، يرى تزويجه إِيَّاهُمْ بِهِنَّ سهلا ولو كانوا مشركين غير أكفاء، ولا يصحُّ ما قيل: إِنَّ تَزْوِيْجَهُ بَنَاتِهِ الْمُسْلِمَاتِ بِهِمْ حَرَامٌ لِّشُرْكِهِمْ، ولكن تعرّض لهم بهنَّ مبالغة في تحريم اللواط، ولشدّة كراهته اللواط، حتّى أباح ذلك، حاشى نبيء الله أن يعترض بما لا يجوز، وقيل: عرض عليهم بناته بشرط أن يسلموا.

ويقال: بناته نساء قومه، لأنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أَبُو أُمَّتِهِ بِالْشَفَقَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالتَّعْلِيمِ،

وهذا أولى لأنَّ بناته أقلُّ ممَّن يعمل اللواط لا يكفينهم، وقد قيل: له بنتان قط: زعوراء وزيتاء، عبَّرَ عنهنَّ بالجمع، لكنَّ ظاهر الآية ما فوق الاثنتين، ولا حجة على أنَّهما اثنتان فقط، وعن ابن عَبَّاس: هنَّ ثلاث، وأقرب ما يقال: إنَّ عددهنَّ بقدر اللواطين، وإنَّما هلك أهل البلاد كلُّهم لرضاهم أو إعانتهم أو لعدم النهي، وأمَّا استبعاد تزويجه بهنَّ للأراذل فلا يتمُّ لأنَّه يفدي الأضياف بتزويجهنَّ، وبعضُ الشرِّ أهون من بعض.

وقد قرأ أبي: «وَأَزْوَاجُهُ، أُمَّهَاتُهُمْ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ» (سورة الأحزاب: ٦)، أي بالشفقة والرحمة لا بالنسب كما قال: ﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ﴾ (سورة الأحزاب: ٤٠)، وقرأ ابن مسعود أيضا: «وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ»، بعد قوله: ﴿...أَنفُسِهِمْ﴾ (سورة الأحزاب: ٦) ويبحث بأنَّ المراد أب للمؤمنين والمؤمنات، وكيف يكون لوطُ أبًا للكافرات والكافرين فإنه بعيد، ولو بالشفقة والتعليم والرحمة.

والإضافة مجاز، على أنَّ المراد: نساء أمته، أو «بنات» استعارة، ولا يقال: عَرَضُ نساء أمته عليهم قليل الجدوى لتمكُّنهم منهنَّ، لأنَّا نقول: عرضهنَّ عليهم على طريق التذكير والنصح، كما قال:

﴿هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ﴾ أنظف حالا من الأدبار على فرض أنَّ في الأدبار طهرا، أو هنَّ طاهرات، والأدبار خسيصة على خروج اسم التفضيل عن بابه، أو أراد النظافة بحسب العقل وقلة استفحاش الطبع، ولا شك أنَّ إتيان النساء في القبل أزيد في الطهارة بهذا المعنى بالنسبة إلى اللواط، كما تقول: الميتة أطيب من المغصوب، وأحلُّ منه بحسب نظر بادي العقل، ولو كان لا حلَّ ولا طيب في الشرع للمغصوب والميتة، والفحش في اللواط أشدُّ.

(نحو) «هَؤُلَاءِ بَنَاتِي» مبتدأ وخبر، و«هُنَّ أَطْهَرُ» مبتدأ وخبر

مستأنف، أو خبر ثان، أو حال، أو «بَنَاتِي» بدل أو بيان، وجملة «هُنَّ أَطْهَرُ» خبر، أو «هُنَّ» فصل و«أَطْهَرُ» خبر «هَؤُلَاءِ».

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ بترك السيِّئات، أي اللواط، وباختيار تزوُّج النساء، أو بترك الشرك وهو أعظم، لكنَّ المقام لتحريم اللواط. ﴿وَلَا تُخْزَوْنَ﴾ ولا تفضحوني بعد كوني مستورا بعدم هذا اللواط الذي قصدتم الآن فأذلُّ بالفضيحة؛ أو لا تخجلوني، من الخزية بمعنى الحياء، أي تفعلوا ما أستحي منه ﴿فِي ضَيْفِي﴾ أي في شأن ضيفي، أو سبب ضيفي، وإخزاء ضيف الرجل إخزاء للرجل.

(صرف) والضيف يطلق على الواحد فصاعدا، لأنَّ أصله مصدر، وسمع جمعه على ضيوف وأضياف وضيغان، فتحمل هذه الجموع على أنها جموع للضيف المستعمل في الواحد. يقال: خَزَى بالكسر يَخْزِي بالفتح بمعنى ذلَّ، أو استحيى، وهنا تعدَّى بالهمزة فإنَّه مضارع «أخزاه» بمعنى صيَّره ذليلا أو مستحييا.

﴿أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ﴾ يأتي الصواب من تحريم اللواط وتركه والنهي عنه، والاستفهام توبيخ وتقرير وتذرُّع إلى التعجب.

﴿قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكُمْ مِنْ حَقٍّ﴾ شهوة احتجنا إليها وأثبتناها، وهو واحد الحقوق، وليس المراد ضدُّ الباطل، اللهمَّ إلا أن يريدوا بذلك أنه لا يحلُّ لنا في شرعك تزوُّجهنَّ، لأنَّهنَّ مومنات، كما قيل بذلك في شرع السَّيِّئَةِ، وقيل: كان في سنَّتهم إنَّه من خطب امرأة وردَّ عنها حرمت هي عليه، وقيل: إنَّ عادتهم أن لا يتزوَّج أحد إلا واحدة وهم متزوِّجون، وضعف القول بأنَّهم يرون نكاح الإناث غير حق. و«مِنْ» صلة للتأكيد،

و«حَقٌّ» مبتدأ، و«لَنَا» خبر أو فاعل لـ«لَنَا»، أو لثابت أغنى عن الخبر.

﴿وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ﴾ بتجربة أحوالنا ومشاهدتها ﴿مَا نُرِيدُ﴾ من وطء الذكران. و«مَا» اسم أو حرف مصدر، أي إرادتنا، لا اسم استفهام، لأنَّ تأكيد العلم باللام وإنَّ ينفيه.

﴿قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ﴾ لو للتمني والمصدر من خير «أَنَّ» فاعل ثبت، و«بِكُمْ» بمعنى عليكم يتعلق بمتعلِّق «لي»، أو بـ«لي» أو بـ«قُوَّةٌ» لأنه مصدر لا ينحلُّ إلى أن والفعل، وأيضا يتوسَّع في الظروف، أو حال من «قُوَّةٌ»، والمراد: القُوَّةُ على أن يدفعهم عن اللواط بنفسه أو غيره كما قال: ﴿أَوْ - أَوْيَ إِلَيَّ رُكْنٍ شَدِيدٍ﴾ أنضمُّ إلى قوم أقوياء أدفع بهم أشدَّاء ثابتون كالركن للبيت، بل ركن الجبل، قال رسول الله ﷺ: «رَحِمَ اللَّهُ أَخِي لَوْ طَا كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ»^(١) رواه البخاري ومسلم قال ذلك ترحمًا عليه وشفقة عليه لا استضعافًا لقوله.

(قصص) وكان هو وإبراهيم من بابل من أرض العراق، من قرية تسمَّى كوتا، أتيا الشام وهما فيه غريبان، وأمَّا قوله تعالى: ﴿أَخُوهُمُ لُوطٌ﴾ (سورة الشعراء: ١٦١) فأخوة بالرسالة إليهم، وأخوة بلد لا في الدين أو النسب، وهو ابن أخي إبراهيم، وقيل: ابن أخته، أرسله الله إلى أهل سدوم من أرض الشام، ويقال أيضا: سَمِّيَ أَخَا لُوطٍ لِحَاوَرَتِهِ لُوطٌ وَمَصَاهِرَتِهِ لُوطٌ، ولولادته منهم أولادًا،

١- رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، (٢٣٦) باب من دعا في غيره من الدعاء، رقم ٤٧٢

(٦٠٥)، وفي كتاب التفسير (يوسف) (٥) باب ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ...﴾ رقم ٤٦٩٤، مع

زيادة في آخره. ورواه مسلم في كتاب الإيمان، رقم ٢٦١. من حديث أبي هريرة. ورواه

السيوطي في الدر، ج ٣/ ص ٣٧٢.

وإقامته فيهم مدة طويلة.

وقيل في قوله ﷺ: «رحم الله أخي لوطا...» إشارة إلى أنه لا ينبغي للوط أن يقول ذلك، لأن ظاهره إقناط كلي من أن يجد ناصرا من الناس، وقد قال شعيب: ﴿أَرْهَظِيْ أَعْزُ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ﴾ (سورة هود: ٩٢) ولا أقوى من الله ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ (سورة الزمر: ٣٦)، [قلت:] والإيأس من الناس جائز والممنوع الإيأس من الله ﷻ، وما تقدّم أولى، فإن التمني للركن ثمن لأمر شرعي يثاب عليه، كمن تمنى سيفا يجاهد به، وقد قيل: أراد بالركن العشيّة.

وأجيز أن تكون «لو» شرطية على حد ما مرّ من تقدير الفعل، فيقدّر لها جواب، أي للفتحكم، كقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ قُرْءَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ﴾ (سورة الرعد: ٣١) وعطف «أوي» على ثبت المقدّر والمضارع للتحجّد، أو على «قوة» بتقدير «أن» الناصبة حذف ورفع الفعل، أي قوة أو أويّا، والقوة بنفسه في الدفع، والأوي في الدفع بغيره، والشرط أولى من التمني لأنّ جوابه المقدّر يقبل أنواعا كالل دفع كما ذكرته، والمنع والبطش.

ويجوز أن يكون الركن الشديد الله، على أنّ «أو» بمعنى بل، فيكون قوله ﷺ: «رحم الله أخي...» مدحا، وهو خلاف المتبادر من الآية، وكما قال من وراء الباب مستترا: ﴿هَؤُلَاءِ بَنَاتِي﴾ وتضرّع إليهم بالوعظ، وذكر الأوي إلى ركن شديد من الناس، ولم يجده علموا أنه ضعيف فتسوّروا عليه، أو أرادوا التسوّر، ورأى الملائكة كربه، قالوا له ما ذكر الله ﷻ عنهم في قوله:

﴿قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ﴾ ملائكة أرسلنا الله إلى إهلاكهم، فافتح الباب لهم، وقيل: كسروا الباب ﴿لَنْ يَصِلُوا إِلَيْكَ﴾ بإضرارنا لأنّ مضرة أضيافه مضرة له، فقالوا: لن يصلوا إلى مضرّتك، فدخلوا ودعا جبريل عليه السلام

الله أن يأذن له في إعمائهم فضربهم بجناح أخضر فعموا، كما قال ﷻ ﴿فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ﴾ (سورة القمر: ٣٧) فقالوا: النجاء النجاء! إنَّ في دار لوط سحرة، فستعلم يا لوط ما نعاقبك به غدا، وقال لوط لهم: متى هلاكهم؟ فقالوا: الصبح، فقال: أريد إهلاكهم قبل ذلك، أريد إهلاكهم الآن، فقالوا: ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾.

﴿فَاسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ﴾ في بعض من الليل، وقيل: نصف الليل، أو في ظلمة من الليل، وعن ابن عباس: آخره، قال الله تعالى: ﴿نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ﴾ (سورة القمر: ٢٤) ويجاب بأنَّه سرى أوَّل الليل ووقعت نجاتهم بسحر، إذ جاوزوا البلد المقلوع، وذلك السرى لِقْلًا يسمعون أصوات العذاب الذي يقع صباحا، وسرى بأهله في حينه، وطوى الله لهم الأرض في وقتهم، ووصلوا إبراهيم ونحوا. سَرَى وأسرى بمعنى، وقيل: أسرى أوَّل الليل وسرى آخره.

﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ قال قتادة: لا ينظر إلى ورائه فيلحقه العذاب الذي يصيب القوم والخطاب للأهل.

(بلاغة) ومقتضى الظاهر: ولا يلتفت منهم أحد بالغية وذلك على طريق الالتفات، وناسبه ذكر لفظ «يَلْتَفِتْ»، وَيُسَمَّى ذلك تسمية النوع، وهو أن يؤتى في العبارة بنوع من البديع، ويذكر اسمه فيها نحو جرَّدت الأسود مِنِّي إلى العلو.

﴿إِلَّا أَمْرًا تَكُ﴾ استثناء من «أَحَدٌ» بالنصب لأنَّه فصيح، ولو كان الإبدال أفصح لتقدَّم السلب، ولا مانع من اتِّفَاق الجمهور على وجه مرجوح مع اتِّفَاق حقيقة المعنى، والمراد: إنكم نهيتم عن الالتفات بعد الخروج إلَّا هي فلم تنه، فالتفتت وقالت: واقوماه! فضربت بحجر وماتت. ويجوز أن يكون الاستثناء منقطعا، أي لكن امرأتك تهلك كما هلكوا، أو تلتفت فتصاب، ولو

خرجت معكم، كما قال:

﴿إِنَّهُ﴾ أي الشأن ﴿مُصِيبُهَا﴾ خبر مقدم للاستقبال ﴿مَا أَصَابَهُمْ﴾ مبتدأ مؤخر ومعناه الاستقبال، ووجه لفظ الماضي الإخبار بأنهم يصابون بالعذاب قبلها، وتحقق الوقوع، والجملة خبر ﴿إِنَّ﴾.

(نحو) ولا تقل كما قال بعض المحققين: «مُصِيبُهَا» مبتدأ و«مَا» خبر، ولا تقل «مُصِيبُ» خبر «إِنَّ» و«مَا» فاعله، لأنَّ ضمير الشأن لا يفسره إلا جملة صريحة خلافا للكوفيين، إذ أجازوا أنه ما قائم أخواك، ويجوز إجماعا: إنه ما قائم أخواك، وما قائم أخوك على أنَّ «أخوك» فاعل «قائم».

ويجوز أن يكون استثناء من «أهل» فيتعين النصب، كما قرأ ابن مسعود وكتبه في مصحفه: «فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ إِلَّا أَمْرَ أَتَيْكَ» فيكون لم يسر بها، لكن اتبعتهم بلا أمر منه عليه السلام وبلا علم منه باتباعها، أو مع علمه إذ لم يأمرها فلا يضره اتباعها، فكانت خلفهم، فقالت: واقوماها! لَمَّا التفت وأصيبت، وهذا ما ظهر لي، وقيل: لم تخرج والاستثناء من أهل.

وقيل: المعنى ﴿وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ﴾ أمر بالإسراع فإن الالتفات ينافيه، ويجوز كون معنى ﴿لَا يَلْتَفِتْ﴾: لا يتخلف، كما روي عن ابن عباس، يقال: لفته عن الأمر أي صرفه عنه، فتكون غير منهية عن التخلف، فلم تسر، أو سرت وأهلكت على كل حال. والاستثناء من «أهل» أو من «أَحَدٌ» على ما مر، وتقدم أنه أراد عجلة العذاب في الحين.

فقال ما ذكر الله تعالى بقوله ﴿إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ﴾ زمان موعدهم، أي موعد عذابهم، قال ما موعدهم؟ قالوا: صبح هذه الليلة، قال أريد أسرع من

ذلك قالوا ﴿أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ﴾ جواب لاستبطاء غير مذكور.

﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا﴾ هو واحد الأمور أي شيء من أشيائنا، وهو إهلاكهم، أو أمرنا للملائكة بإهلاكهم، وهو ضد النهي مصدر أمر يأمر، وهو أولى لأنه الأصل الحقيقة، والأوّل مجاز أو حقيقة أصلها مجاز، وإسناد الجيء للأمر بالمعنيين مجاز عقلي، أو الجيء مجاز بالاستعارة، كذا قيل، ومعنى ﴿جَاءَ﴾: حان أو استقبل فحضر، وقيل: جاء وقت أمرنا، أو أردنا مجيء أمرنا.

﴿جَعَلْنَا عَلَیْهَا سَافِلَهَا﴾ قلبناها، والأصل: "جعلوا" أي الملائكة أو واحد منهم، ﴿عَلَيْهَا سَافِلَهَا﴾: بإدخال ريشة واحدة أو يد جبريل، وقيل: جناح من سبع أرضين، أو من أسفل أرضهم، أو من داخلها فرففها إلى أن سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة فقلبها، وأتبعوا بالحجارة قبل تمام القلب، أو شقت الأرض إليهم.

(بلاغة) وأسند الجعل إلى الأمر به والمسبب له وهو الله ﷻ تهويلا للأمر كما هو بما يتلى، ولم يقل: جعلنا سافلها عاليها ولو استلزم ما يتلى، لأن التصريح بجعل العالي الذي هو مستقرهم سافلا أشق، وكذا إذا كان الأمر واحد الأمور أسنده لذلك إلى مالك الأمور. و«ها» للأرض، أو للمدائن المعلومة من المقام، وكذا في قوله:

﴿وَأَمْطَرْنَا﴾ فيه ما في قوله: ﴿جَعَلْنَا﴾. ﴿عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ﴾.

(قصص) والمدائن خمس: ميعة وصعرة وعصرة ودوما وسدوم، وقيل: سبع، وأعظمها سدوم، وفيها لوط، وفيها أربعة آلاف ألف إنسان، أو ما شاء الله تعالى، وقيل: هذا العدد في المدائن. وقيل: «ها» في عاليها عائدة على البيوت الشاذة عن القرى المتتابعة لها الخارجة عنها، وعلى هذا فالمقلوبون غير

مرجومين والمرجومون غير المقلوبين. قلبت القرى، ورجمت البيوت الخارجة عنها، ومن غاب عنهم في بلاد آخر، حتى إنه دخل رجل منهم الحرم فانتظره ملك بحجر، حتى خرج منه فأوقعه عليه.

(لغة) والإمطار بحاز عن الإرسال استعاريًّا للشبه، أو إرساليًّا للإطلاق والتقييد. و﴿سَجِيلٌ﴾: الطين المتحجر بالإحراق، كما قال ابن عَبَّاسٍ عليه السلام: هو حجر من طين كالآجر المطبوخ، وكما في آية أخرى: ﴿حِجَارَةٌ مِّنْ طِينٍ﴾ (سورة الذاريات: ٣٣). وأصله — قيل — سِنْكِيلٌ بالفارسيَّة، وعُرب إلى سَجِيلٍ؛ أو هو من أسجله إذا أرسله، كأنه قيل من مثل الشيء المرسل؛ أو من مثل العطية في الإدراة؛ أو من السجل بمعنى الكتابة، أي مِمَّا كتب الله أن يعذبهم به، أو مِمَّا كتب عليه، فإنه كتب على كلِّ حجر اسم صاحبه؛ أو أصله سَجِين وهو جهنم، أو واد فيها أبدلت النون لاما.

﴿مَنْضُودٌ﴾ مركَّب بعضه على بعضا، ثم فُرِّق على أصحابه، أو جمع لعذابهم، أو أتبع بعضه بعضا في الإرسال إليهم به كالطر في التتابع والكثرة، أو كلُّ حجر ألصق أجزاؤه بعضها ببعض إلصاقا عظيما فهو شديد. ﴿مُسَوَّمَةٌ﴾ معلَّمة، كلُّ واحد مكتوب عليه اسم صاحبه الذي يرمى به، أو مميزة بما يُعلم به أنها ليست من حجر الأرض، أو مخطوطة بخطوط بيض وحمراء، أو معلَّمة للعذاب.

(قصص) وعن ابن عَبَّاسٍ: منها أبيض فيه نقط سود، أو أسود فيه نقط بيض، ويقال: بعضها كُرَّاس البعير، وبعضها كمبركه، وبعضها كقبضة الرجل، وعن الحسن والسدي: كان عليها أمثال الخواتم كالطين المختوم، قال أبو صالح^(١): رأيت منها عند أم هانئ، وكان عليها خطوط حمراء على هيئة الجزع،

١- انظر التعريف به في ج ٤/ ص ٤٦.

[قلت:] الذي يقرب أن يكون عند أم هانئ حجارة أصحاب الفيل.

(نحو) وهو نعت لـ «حِجَارَةٌ»، ولا بأس بتقديم النعت غير الصريح، وهو «مِن سِجِّيلٍ» عليه، ولك جعله حالا من ضمير الاستقرار في «مِن سِجِّيلٍ»، أو حالا من «حِجَارَةٌ»، لوصفه بـ «مِن سِجِّيلٍ».

﴿عِنْدَ رَبِّكَ﴾ يا محمد ﷺ، أي في خزائنه، والعنديَّة عنديَّة ملك، وهو لفظ مستعار للمكان المتخيل للغيوب، استعارة مصرحة وهو متعلق بـ «مُسَوِّمَةٌ»، أو بمحذوف نعت لـ «حِجَارَةٌ»، وقال بعض: جاءت من عند ربك. ﴿وَمَا هِيَ﴾ أي الحجارة ﴿مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ﴾ متعسر، والظالمون: هم قوم لوط المقلوبون، ذكرهم باسم الظلم تشنيعا عليهم بموجب هلاكهم، وهو ظلهم باللواط، وهذا تأكيد لما قبل، أي أصابهم به ذلك الهلاك، وهم أهل له لا بُدَّ لهم به، وهذا معنى البعد المنفي.

وفي الآية وعيد لكل ظالم لنفسه أو غيره باللواط أو غيره، وقد قيل: المراد بالظالمين من يعمل عمل قوم لوط بعدهم، أي: وما عقوبتها، بردُّ الضمير للعقوبة.

وقيل: إنه ﷺ سأل جبريل عن الظالمين فقال: هؤلاء كفار أمتك المكذبين، كلُّ واحد يرقبه حجر إذا مات، أو كان في النزاع رمي به، فقد رمي من مات منهم في بلد واحد مثلاً على كفره، وقيل: من شأنهم الرمي عند احتضارهم، ولكن لم يقع؛ وقيل: المعنى أنَّ الحجارة أصابت من غاب منهم كما أصابت من حضر كما مرَّ.

وقيل: الضمير للقرى، والمعنى: ما قرى قوم لوط بعيدة المشاهدة عن الظالمين من قومك، فإنهم يشاهدون محالها، وما بقي مِمَّا يليها في مسيرهم إلى

الشام. والباء صلة، وذكر «بَعِيد» لتأويل هي بالحجر جنس الحجارة، أو تأويل القرى بالمكان، وكذا إن رجع الضمير للعقوبة يؤوّل بالعذاب أو العقاب، أو لأنّ بعيداً بوزن المصدر كالصهيل، أو الباء بمعنى في، وبعيد نعت لمخوف، أي وما هي في مكان بعيد.

[تم بحمد الله وحسن عونه الجزء السادس من تيسير التفسير، ويليه بحول الله الجزء السابع، وأوله تفسير قوله تعالى:

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ إِلَهٍ غَيْرُهُ. وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ...﴾ (الآية : ٨٤)]

الفهارس

٤٦٣.....الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية

٤٦٥.....الفهرس التفصيلي للمسائل الفقهيّة

٤٦٧.....فهرس بعض مختارات الشيخ

٤٨٨.....فهارس عامة للموضوعات الفرعية

٤٩٠.....فهرس الآيات والعناوين الرئيسية

الفهرس التفصيلي للمسائل الأصولية

الصفحة	المسألة
٣٠	لا دليل في الآية ﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ﴾ على أنه التكليف اجتهد وأخطأ.....
٢٠	إذا قال الله عَلَيْكُمْ إن لم تفعلوا كذا كان كذا وقد قضى ألا تفعلوا، فمعناه احذروا وما يدرىكم بما عنده.....
٤٦	إنا والأشعرية نقول لا واجب على الله وعدم قبول الإيمان والكسل عن الصلاة مثلا أسباب موجبة لا علل مؤثرة.....
٨٣	لا دليل في قوله التكليف «آية المنافق ثلاث» هو إضممار الشرك كما زعم بعض ....
٨٣	زعم بعض أن الجمع بين الحقيقة والحجاز جائز إجماعا وهو باطل ..... النفاق يطلق على إضممار الشرك مع إظهار التوحيد، ويطلق على الفسق أيضا وليس خاصا بالشرك فقط.....
٩٣	.....
١٠٣	إنما نهى التكليف عن الصلاة على المنافقين لأن نفاقهم إضممار شرك
١٥٦	قيل: لا يجوز أن تقول اللهم اهد الفاسق أو أهل الشرك لأنه في معنى الاستغفار ..... لهم.....
١٥٧	سائر الآيات الآمرة ببغض الكافر وإقصائه دليل على وجوب الولاية والبراءة.....
١٧٥	الإيمان يزيد وينقص إجماعا إذا كان بمعنى الأعمال الصالحة.....

- لا تلتفت إلى من يقول «إنَّ الاستواء على ظاهره بلا كيف» فإنه دخول في الظلمة ١٨٨
- ما لا يثبت لا يقال فيه علمه الله ثابتا ٢١١
- الشقي لم يرد الله هدايته توفيقا وإرادة الله وأمره لا يختلفان ٢٢٣
- في الآية: ﴿وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ﴾ دليل على خلود الفاسق في النار ٢٢٤
- الآية ﴿قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ ردُّ على القدرية القائلين: الحرام رزق من الإنسان ٢٣٢
- اختيار الضلال كسب للإنسان موافق للقضاء ٢٤٥
- إنَّ الإنسان بحسب الظاهر له قدرة مؤثرة بإذن الله تعالى يخلق الله تأثيرها ٢٥٢
- وإنما عذبوا على الصغائر لأنهم لم يجتنبوا الكبائر ٢٥٦
- في الآية ﴿كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ﴾ أنَّ الأفعال بقسرة الله وكسب العبد ٢٨٧
- نقول: إنه تعالى مرید للمعصية، وإلا لزم أنه يقع في ملكه أمر بلا إرادة منه ٣٠٠
- قيل يجوز الدعاء على الفاسق بأن يموت مشركا وأنا لا أجيز ذلك ٣٠٢
- أفعال العباد مخلوقة لله تعالى معلومة له طاعة ومعصية ٣١٣
- الاختيار خلق من الله أيضا بلا طبع ولا إجبار ٣١٧
- في الآية ﴿إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّنُورِ﴾ ردُّ على من زعم أنَّ الله لا يعلم الشيء حتى يقع ٣٣٦

-
- ٣٦٧ ..... الله تعالى خلق في العبد قدرة واختيارا خلافا لبعض المعتزلة
- ٣٨٤ ..... الله سبحانه يريد الكفر والإيمان
- الظاهر من الآية ﴿وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ حواز أن يقال خاطبت
- ٣٨٩ ..... الله
- ٤١٠ ..... لا دليل في الآية ﴿وَالَا تَغْفِرْ لِي...﴾ على صدور المعصية من الأنبياء

الفهرس التفصيلي للمسائل الفقهية

الصفحة	المسألة
٠٨	..... الخلاف فيما يعتبر كنزاً محرماً، والمعتد في ذلك
١٤	الصحيح تحريم القتال في الأشهر الحرام منسوخ بالآية ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾.....
٦٠	..... تصرف الزكاة في جميع الأصناف الثمانية وفي واحد منها فقط
٥٥	..... قيل الفقير والمسكين سواء وقيل هما مختلفان
٥٥	..... الأكثرون على أن لا تعطى الزكاة لمن له ما يكفيه وعياله سنة
٥٦	..... ما المراد بالمولفة قلوبهم، وهل إن كانوا أغنياء تعطى لهم الزكاة؟
٥٨	..... الغارمون هم الذين لهم ديون لأنفسهم في غير معصية ولا إسراف
٥٨	..... قيل لا يعتق بالزكاة رقبة كاملة، ولا تعطى للمكاتب
٥٩	..... تعطى لذات الزوج الزكاة إن كان عليها دين ولو كان زوجها غنيا ... المذهب أنه لا يجب صرف الزكاة في الوجوه الثمانية كلها بل الموجود
٦٠	..... منها
١١٠	..... فيم يتمثل النصح لله وللرسول؟
١١١	..... احتج بعض بالآية ﴿مَّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ بعدم ضمان قاتل البيهة الصائلة.....

- الدعاء للمنفق وللموذي للزكاة سنة ١٢١
- قيل لا يجوز القول: اللهم صلّ على فلان، لإيهام النبوة ١٢٢
- الآية ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ...﴾ تدلّ أنّ للمدد سهما في الغنيمة ١٦٩
- الصحيح أنّ خير الواحد الأمين حجة لما تفيد الآية ﴿وَمَا كَانَ
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً﴾ ١٧٣
- الطلاق واليمين حسب قيد اللفظ بهما ٢٩٧
- في الآية ﴿وَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا...﴾ دليل على أنّ كلّ من
خالجته شبهة في أمر الدين عليه بالرجوع إلى أهل العلم ٣١٣
- الآية ﴿مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا...﴾ والحديث «إنما الأعمال
بالنيات» يدلّان على أنّ كلّ عمل لا يعمل على وجه القربة لا
تؤخذ الأجرة عليه، وعلى شرط العمل ٣٥٦

فهرس بعض مختارات الشيخ

الصفحة	المسألة
	التفسير
٦	﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ من الأحابار، أو من أهل الكتاب، أو من المؤمنين، أو من الكل، وهو أولى
١٥	﴿يُحِلُّونَهُ عَامًا﴾ أي يحلون النسيء، بمعنى المؤخر أو التأخير، والأول أولى، لكن لا مانع من أن يقال: أحلوا التأخير أو حرّموه
١٦	وتنازع «يُحِلُّ» و«يُحَرِّمُ» في قوله ﷺ: «لِيُؤَاطِئُوا»، والأولى تعليقها بما يعمّهما، أي فعلوا ذلك ليؤاطئوا، بل هذا متعين
٢٠	﴿وَيَسْتَبْدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾... قيل: أبناء فارس، وقيل: أهل اليمن، وعلى الأول سعيد بن جبير، وقيل: ما يعم هؤلاء وغيرهم وهو أولى
٢١	﴿وَلَا تَضُرُّوهُ﴾... والهاء لرسول الله ﷺ، ويدلّ له: ﴿لَا تَضُرُّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، وقيل: للذين المذلّلون عليه بالمقام، والأول أولى... أو لله وهو أولى
٢٢	أو يعلّق «إذ» الثانية بـ«ثاني» لكن بضعف، قيل: لإيهامه تطفله ﷺ على الصديق في اللبث في الغار ومقدّماته... وليس كذلك
٢٤	فإنّ الهاء أيضا في قوله: ﴿وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا﴾ للنبي ﷺ أولى من أن تكون للصديق ﷺ
٤١	وتوليهم: ذهابهم عن موضع اجتماعهم وتحديثهم، ويضعف أن يفسّر بالتولي عن رسول الله ﷺ، لأنّه لم يجر ذكر لاجتماعهم معه حين أصيب
٤٣	[قلت:] ولا مانع من أن يكون قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا...﴾ تهكما بهم بأنّ ما نال هو ما تحبّون لنا وهو إحدى الحسينين
	﴿وفي الرقاب﴾ أي ومصروفة في الرقاب، وبهذا يرجع أن يقلّر «مصروفة»

- في قوله: ﴿الْفُقَرَاءُ﴾، فيناسب ما هنا، لكن لا مانع أن يقلر هنا ثابتة كما هنالك... ٥٨
- وجعل «أحق» خبرا للرسول أولى لقربه وعدم الفصل، ويكون الكلام في إيذائه، ولو كان جعله خبرا لله أولى من حيث إنّه هو المقصود بالذات في العبادة... ٦٤
- ويقدر الجواب لفظ: «يهلك»، لكنّ المعنى بعيد... ٦٥
- ﴿يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ﴾... والهاء لهم لا للمؤمنين لأنّه المتبادر، ولئلا يلزم تفكيك الضمائر لو أعدناها للمؤمنين، لكن يجوز التفكيك مع ظهور المعنى... ٦٦
- وجوز أن يكون اللفظ إخبارا والمعنى أمر، أي ليحذر المنافقون، واللام للأمر، [قلت:] والإبقاء على الظاهر أولى... ٦٦
- والمعنى: أيحسن بكم أن لا تكون همتكم إلا الاستهزاء بالله ورسوله؟ على طريق قصر القلب... فصحّ الحصر، لا كما قيل: لا يصح... ٦٨
- ﴿لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾... ويبعد أن يراد بالسؤال القول بدون صيغة استفهام، بمعنى: قلتم كذا وكذا، لأنّه خلاف الظاهر... ٦٨
- وذكر بعض أن كل منكر ذكر في القرآن فهو عبادة الأوثان والشيطان، [قلت:] وليس كذلك بل أعم وقد يقتضي المقام خصوصا... ٧١
- أي وخضتم كالخوض الذي خاضوه، فلا تهم أن الهاء مفعول به، ولا أن التقدير فيه، وإنما هي كهاء قولك: القيام قمته، [قلت:] وذلك أولى من أن يقال: الأصل «كالذين» حذفت النون تخفيفا، وأولى من أن يقال «الذي» حرف مصدري... ٧٥
- وجوز أن يراد أن لبعضهم بساتين ول بعضهم مساكن وهو ضعيف... ٨١
- والضمير في «أعقب» عائد إلى البخل، أي أورثهم، أو إلى الله عز وجل... وهذا أولى لعود هاء «فضيله» وهاء «تلقونه» إليه تعالى، قيل: ولأن إسناد إعقاب النفاق إلى البخل بعيد... ٩١
- وَمِمَّا بورك له به [لعبد الرحمن بن عوف] أنّه أعتق ثلاثين ألف رقبة...

- وأظنُّ أنَّه بورك له في الآخرة بأكثر من سبع مائة لكلِّ حسنة..... ٩٤
- [قلت:] وهذا الفهم بعيد عنه عليه السلام، لأنه اشتهر بين الناس أنَّ السبعين مثلاً للإيَّس، والزيادة عليها لا تفيد، فإنَّ صحَّ عنه... فلعلَّ هذا الاستعمال وقع وشهر بعد نزول الآية..... ٩٦
- ﴿وَلَا عَلَى الَّذِينَ﴾ عطف على قوله: ﴿عَلَى الضُّعَفَاءِ﴾... وهذا أولى من تقدير "حرج" بعد قوله: ﴿أَلَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ﴾..... ١١١
- كما أنَّ ﴿رَضُوا عَنْهُ﴾ إخبار لا دعاء فلا them، وليس تعليماً للدعاء على معنى قولوا: رضي الله عنهم، على الدعاء، لأنه خلاف الأصل بلا داع إليه، ولأنه لا يليق بـ«رَضُوا عَنْهُ»..... ١٢٤
- [قلت:] والصحيح أنَّ قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ متصل بتوبة المعترفين بذنوبهم، وأنها فيهم كما روي أنها فيهم... والجملة مستأنفة، أو نعت لـ«صَلَقَةً»، والأوَّل أولى..... ١٢٥
- والآية كلها في الصحابة ولا يصح ما قيل: إنَّ الذين اتَّبَعُوهم بإحسان هم التابعون الذين هم غير صحابة... وأمَّا حديث: «لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي...» فلا دليل فيه..... ١٢٦
- ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مُّرَّتَيْنِ﴾ مرَّةً بالفضيحة ومرَّةً بعذاب الموت... وأمَّا القتل والسي أو القتل والجوع كما قيل فلا نعلم أنَّه قتل المنافقين ولا سباهم..... ١٢٩
- [قلت:] والصحيح أنَّ قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ متصل بتوبة المعترفين بذنوبهم..... ١٣٢
- ويبعد أن يرَدَّ الضمير في «يَعْلَمُوا» للناس مطلقاً..... ١٣٣
- وأمَّا أن يراد بمسجد أسَّس على التقوى العموم فخلاف الأصل..... ١٤٢
- وأمَّا أن يقال بالنظر إليه في ذاته لأنَّ المخطور قصدهم به ونيتهم فلا يصحُّ..... ١٤٢
- وفي هذا أحاديث لأحمد والبخاري... وهو الصحيح... وأحاديث تفسيره بمسجد قباء أكثر وأصحُّ، فنقول: نزلت في شأن مسجد قباء ولا تختصُّ به..... ١٤٢
- ﴿لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا﴾ هو مسجد الضرار كما هو الظاهر، ويبعد أن يكون المراد به نفاقهم..... ١٤٦
- [قلت:] ولا مانع من تفسيره [قوله تعالى: ﴿السَّائِحُونَ﴾] بالسير في الأرض للعبادة كطلب العلم والزيارة والغزو والحجَّ..... ١٥٢

- ولا يقال: الصحيح في الحدود أن لا تفسر بنحو الجلد والرجم لأننا نقول: نفسرها بالعموم، فهو يعمها ونحوها من الفرائض..... ١٥٢
- ﴿إِلَّا عَنْ مُوعِدَةٍ وَعَذَاءٍ﴾ إبراهيم ﴿يَأْتِ﴾ أباه، فهي مخصوصة بإبراهيم، لا يجوز ذلك لغيره، ولم يعده الله لغيره فذلك نفس مذهبنا، وزعم بعض أنه يجوز عود ضمير «وَعَدَ» لأبي إبراهيم..... ١٥٧
- وقد زعم قوم أن ذلك كلام للتبرك كما قيل في: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ إذ ضمَّ توبتهم إلى توبته ﷺ تعظيما لهم..... ١٦٠
- ﴿إِنَّ هَذَا﴾ أي القرآن المشتمل على رسالة محمد؛ أو ما جاء به محمد قرأنا أو غيره، والأول أولى..... ١٨٦
- ﴿وَقَدَّرَهُ﴾ أي قدر كل واحد من الشمس والقمر؛ أو قدر ما ذكر منهما؛ أو قدر القمر وهو أولى لصورة أفراد الضمير..... ١٩٢
- ﴿وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾... ف«مَا» تغليب لغير العقلاء؛ أو أطلق «مَا» متناولا للأجناس، فهو أولى بإرادة العموم..... ١٩٤
- ﴿إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا﴾ لا يطمعون في خير الآخرة... أو لا يتوقعون... أو لا يخافون لقاءنا... وما ذكرته بمعنى الطمع أولى..... ١٩٥
- [قلت:] وهذا أولى من تقدير: استعجالا مثل استعجالهم، لأن مصدرا عَجَلَ تعجيل لا استعجال... ولا حاجة إلى تكلف أن الأصل: ولو يعجل الله للناس الشرَّ تعجيله للخير..... ٢٠٠
- ﴿لِحَبْنِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا﴾... و«أَوْ» لتنوع الأحوال فهي كالواو، ويجوز أن تكون لتنوع أصناف المضار... والأول أولى لعمومه وخصوص الثاني بالأمراض..... ٢٠١
- ويجوز أن يراد بـ«الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ» ما يشمل من يتوب... وهو بعيد..... ٢٠١
- ﴿وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا﴾... والضمير للقرون وأجاز مقاتل كونه لأهل مكة، وهو..... ٢٠٤
- ضعيف
- ﴿وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ﴾... والكلمة: قضاؤه بتأخير العذاب

والثواب إلى يوم القيامة... أو بإنزال آية مُلحقة إلى اتِّبَاعِ الْحَقِّ، وهذا ٢١٣
ضعيف.

[قلت:] وأما قول أبي حيان: إِنَّ مضمون الخطاب في قوله: ﴿يَسِّرْكُمْ...﴾ نعمة للمؤمن والكافر... ف قريب من ذلك، لكن يوهم أَنَّ الخطاب للمؤمنين والكافرين وليس ذلك مراده ٢١٦

﴿بِهِمْ﴾ الباء للمصاحبة، ويضعف كونها للتعدية ٢١٦
﴿جَاءَتْهَا﴾ الضمير عائد إلى الريح... وهذا أولى من عوده للفلك...
و«عَاصِفٌ» للنسب كتأثير ولأين، لا اسم فاعل... كذا قيل، ولا أقول ٢١٧
بذلك.

أو «أَنْفُسِكُمْ»: أمثالكم على العموم، وهذا أولى ٢١٩
﴿وَوُضِّنْ أَهْلَهَا﴾ أهل الأرض؛ أو أهل الزروع؛ أو أهل الثمرة؛ أو أهل الزينة، والأول أولى... وعود الضمائر للأرض مع الحذف كما ترى بعد أولى... ﴿كَأَنَّ لَمْ تَفْنَ بِالْأَمْسِ﴾ أي كأنه أي الشأن؛ أو كأنها أي القصّة... وهذا لكونه أبلغ في التوضيح والتتمثيل، وأقرب لأنه واقع على ظاهره أولى من تفسيره بمطلق الزمان الماضي ٢٢٠
فيقلّر هنا: «خَوُّ جزاء» أولى من أن يقلّر: «وجزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة» ٢٢٥

وقدّم «إِيَّانَا» للاهتمام والفاصلة وقصر القلب... فصَحَّ الحصر لا كما قيل لا يصحّ ٢٢٩
ولا يصحّ القول عن السدي: إِنَّ الأولى منسوخة بالثانية، لأنّ الإخبار لا يدخله النسخ ٢٣٠

ويترجع الأول بذكر «حَقَّتْ» لأنّ فيه لفظ الحقّ ٢٣٤
﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ تَوْنِ اللَّهِ﴾ أي افتراء، أي مفترى، أو ذا افتراء، وذلك أولى من أن يقلّر: ما كان شأن هذا القرآن افتراء... لأنّ المعنى: ما شأنه قبل نزوله أن ينزل بافتراء إذا نزل، وهذا أولى من أن يقال: استعمل المضارع للنصب لمطلق الزمان مجازا ٢٣٨

ولا يصحّ ما قيل: إِنَّ المعنى: [في قوله تعالى: ﴿أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ

كَانُوا لَا يُصْبِرُونَ ﴿٢٤٤﴾ إِعْرَاضٌ عَنْهُمْ لَيْسَتْ حُشُونًا..... ٢٤٤

[قلت:] والظاهر أنَّ الاستقلال يلحق الموتى مطلقا لعظم الهول على

الكل، إِلَّا أَنَّهُمْ يَتَفَاوَتُونَ فِي ذَلِكَ..... ٢٤٦

وَأَمَّا أَنْ يَقْرَأَ: وَيَوْمَ حُشِرَ مَنْ لَهُمْ فَخْطٌ، وَلَا حَاجَةٌ إِلَى جَعْلِهِ نَعْتًا لِمَصْدَرٍ عَلَى

تقدير الرابط... لِأَنَّ عِلْمَ الحذفِ أَوَّلَى مِنَ الحذفِ، فكيف حذفان؟..... ٢٤٦

﴿قُضِيَ بَيْنَهُمْ﴾ بين الرسول ومكذِّبِهِ... ويجوز أن يكون المعنى: لكل أمة يوم القيامة

رسول يحضر وهو رسوله في الدنيا يشهد لهم وعليهم بالكفر والإيمان، والتفسير الأول

أولى..... ٢٥٠

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ﴾ موعودة بالهلاك ﴿أَجَلٌ﴾ مدَّة مَضْرُوبَةٌ هَلَاكِهِمْ...

ويضعف التفسير بأنَّ لكل أمة أَجَلًا للموت..... ٢٥٢

﴿لَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ معطوف على مجموع «إِذَا» وشرطها وجوابها، لا

على جوابها، لأنه لَا يَصِحُّ أَنْ يُقَالَ: إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَقْدِمُونَ..... ٢٥٣

﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ﴾... والمضارع لحكاية الحال... وَقِيلَ: لِلإِنكَارِ، وَهُوَ

أولى..... ٢٥٧

وَأَمَّا الاستنباء فلا دليل فيه..... ٢٥٧

وافتدى "افتعل" للعلاج وهو لازم... وقالوا: يجوز تعديبه غير مطاوع،

وما فسرت به أولا أولى، ويناسبه قوله: ﴿فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ﴾..... ٢٥٩

﴿بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ﴾ بين الخلاق كلهم؛ أو كل نفس ظلمة... والأول أولى لعمومه

قبل..... ٢٦٠

ولا يخفى أنَّ رَدَّ الضمير إلى الأقرب الصريح أولى من رَدِّهِ إِلَى البعيد..... ٢٦٤

إِلَّا أَنَّ الحِمْلَ عَلَى الاستثناء المنقطع خلاف الأصل، لا يحمل عليه

الكلام إِلَّا لِدَاعٍ صَحِيحٍ رَاجِحٍ أَوْ مُتَعَيِّنٍ..... ٢٦٩

و[الاستثناء] المفرغ لا يقال فيه: متصل ولا منفصل، والحقُّ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ...

وبعض جعل «إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ» استثناءً مِمَّا قَبْلَ قَوْلِهِ: ﴿وَلَا يَعْزُبُ﴾

وهو تكلف... وَيَقْدَرُ الْمَبْتَدَأُ هَكَذَا: وَهُوَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، وَهُوَ تَعْسُفٌ.

والكتاب المبين: اللوح المحفوظ لا علم الله، لئلا يلزم التأكيد، والتأسيس أولى

منه ٢٧٠

﴿لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ﴾ لوعده ولا لوعيده، ولا لشيء مما قضى،

وهذا لعمومه... أولى من التفسير بخصوص عدم خلفها ٢٧٤

وقد يقال - على بعدٍ - إنَّ الجملة محكيَّة بالقول... وكذلك يبعد أن يكون بدلا من

القول ٢٧٥

[قلت:] بل هذا أولى بتخريج الآية ٢٧٧

[قلت:] فليس كما زعم من زعم أنَّ المراد أنَّ اتَّخَذَ ابن غيره ابنا له ٢٧٩

وزعم بعض أنَّه متعلِّق بـ«سُلْطَان»، وأنَّ الباء على ظاهرها... وليس كذلك ٢٨٠

والمراد: نجَّيناه من الغرق، وهو أولى من أن يقال: فنجَّيناه من إيذاء الكفرة... ٢٨٤

[قلت:] وإنما علقت ذلك إليه ﷺ لا إلى نوح لأنَّ الآية نزلت عليه،

وأما نوح عليه السلام فلا ندري أنزل عليه مضمون ذلك كله؟ ٢٨٥

ولا يصح ما قيل: إنَّ التقدير: ﴿قَالَ مُوسَىٰ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّنْ

رَبِّكُمْ...﴾... ويضعف تفسير الحق بدين الله ٢٨٨

وقيل: عائد إلى آل المقتدر هكذا: على خوف من آل فرعون، ويردُّه أنَّه لا دليل عليه... ٢٩٥

وأما ما روي عن محمد بن كعب: صار الرجل مع امرأته حجرين والمرأة

تخبز قائمة صارت حجرا فلا يصح في الآية لأنها في مسخ أمواهم... ٣٠٢

وقيل: الشك الضيق والشلَّة... وهو ضعيف، ولا يجوز أن يكون الخطاب في

«كُنْتَ» لمن يصلح للشك. وفي «إِلَيْكَ» لرسول الله ﷺ لأنَّه لا يجوز خطابان في ٣١٢

كلام واحد.....

﴿وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ﴾ حين انقضاء أجلهم... وقيل: يموتون يوم

القيامة، ولا يصح، لأنها لا تقوم إلَّا على من لا يعرف الله ٣١٧

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ أهل مكَّة و«ال» للعهد... ويجوز أن يكون «ال»

للجنس... والأوَّل أولى ٣٢١

﴿فَلَا أَعْبُدُ﴾ أي فانا لا أعبد، وإنما قُتِرَتْ ذلك لأنَّ «لَا أَعْبُدُ» يصلح ٣٢٢

شرطا.....

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ أهل مكة، وهذا أولى من العموم..... ٣٢٥

[قلت:] ولا نسلم أنه نسخ منها [من سورة هود] أربع كما قال بعض..... ٣٢٨
 ﴿الَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ﴾ لئلا تعبدوا إلا الله، و«لَا» نافية لا ناهية فلا
 تهم... أو المراد: ضمن الكتاب أن لا تعبدوا.... والأوّل أولى، ويليهِ أن
 تكون تفسيرية..... ٣٣٠

والاستخفاء علة لقوله: ﴿يَشْكُرُونَ﴾... فصَحَّ جعله علة للإعراض
 المخصوص بالقلب والخلوة، لا كما قيل: إنّه لا يصح..... ٣٣٤
 ولا مانع من كون الآية مدنيّة جعلت في سورة مكيّة إلا أنه خلاف
 الأصل، لا يخرج عليه إلا بحجة..... ٣٣٤
 ويجوز أن يكون معنى ﴿يَشْكُرُونَ صُدُورَهُمْ﴾: يحنونها على الكفر...
 ويبعد أن يكون ذلك في المنافقين، لأنّ السورة مكيّة، ولا مانع من
 النفاق في مكة..... ٣٣٤

[قلت:] ولا يصح ما قيل عن ابن عباس ؓ إن الآية نزلت في أناس
 يستحيون أن يقضوا حاجة الإنسان أو يجامعوا في غير ستر عن السماء..... ٣٣٥
 ﴿وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا﴾ موضع استقرارها في الدنيا ﴿وَمُسْتَوْدَعَهَا﴾ موضع استيلائها بعد
 الموت، أو موضع استقرارها في الصلب، وموضع استيلائها في الرحم... والتفسير الأوّل
 أولى..... ٣٣٨

أو أراد بالسموات كلّ العلويات... وبالأرض كلّ السفليات... وفيه
 أنه خلاف الأصل، ولأنه لا يصلح له ذكر ستة أيّام، ويجاب بأنه لا
 مانع من خلق ما فيهنّ في ستة أيّام. والأولى حمل الآية على ظاهرها..... ٣٣٨
 واستلّ بالآية على إمكان الخلاء للموهم... والحقّ منعه، ولا دليل في الآية على
 الجواز..... ٣٣٩

﴿إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ ما هذا الذي تقول من البعث، وهذا أولى من
 ردّ الإشارة إلى البعث... وأولى من ردّ الإشارة إلى القرآن..... ٣٤١
 [الخطاب] في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ﴾ للمؤمنين، أو لهم وللمشركين وهو ٣٤١

أولى

﴿ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ﴾ «من» للابتداء، ويضعف ما قيل: إنها للتعليل... ولا دليل عليه ٣٤٤
 ﴿وَلَكِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ﴾ ... الأصل في «ال» للعهد فلا تحمل على غيره إلا
 لدليل، ولا دليل هنا ٣٤٤

[قلت:] وأما ما قيل في الجواب عن ذلك من أنه لا يلزم من توقع الشيء
 لوجود ما يدعو إليه وقوعه، لجواز أن يكون ما يصرف عنه وهو عصمة
 الرسل من الخيانة في الوحي والتقية في التبليغ مانعا ٣٤٨
 ﴿أَوَلَيْكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ﴾ ... والهاء للبيّنة بمعنى القرآن، أو أحد معانيه
 السابقة، إلا أن القرآن أولى لأن هاء من قبله تناسب القرآن، إذ لا
 يرجح هنا ٣٦١

﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ﴾ ... من أهل مكة وغيرهم، وقيل: الكفار مطلقا
 لتحزبهم على الكفر، وقيل: اليهود والنصارى... والتعميم إلى يوم القيامة أولى ٣٦٢
 لكن إن كان المراد بالأشهاد الجوارح فالحضور أنسب، إلا أن القول منها
 بلسان الحال مجاز، فنقول: ينطقها الله ﷻ، والمتبادر أن الأشهاد غيرهم ٣٦٤
 ﴿أَوَلَيْكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ﴾ أضاعوها إلى النار... وأضاعوا الفطرة التي فطروا
 عليها. وهذا أولى من قول أبي حيّان... وهو قول حسن لا بأس به... ولم ينصف
 من تعبه بأن الإبقاء في العذاب كلا إبقاء... وهو باطل، وأولى من أن يقال: خسران
 النفس إهلاكها ٣٦٧

﴿وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ ... وكانت بصيغة ضمائر العقلاء مجازاة للكفار
 في نسبة ما للعاقل إليها... [قلت:] وهذا ضعيف ٣٦٧
 فإنّ الرحمة: النبوة، والبيّنة: الحجّة على ثبوتها، وهذا أولى من جعلها معا
 بمعنى البرهان... وأولى من تقدير: على بيّنة من ربّي فعميت عليكم... وأولى
 من ردّ الضمير إلى «رَحْمَةً»: فنسبة الخفاء إليها أولى من نسبته إلى النبوة ٣٧٦
 وقيل: المعنى يلاقون الله فيعاجبهم إن صحّ إيمانهم كما ظهر منهم، وهذا غير
 متبادر ٣٧٨

﴿إِنِّي إِذَا﴾ ... أو مناقضة لما عند الله من الخير لهم، وهذا لقربه وتبادره أولى ٣٨١

وقيل: المراد بـ«الَّذِينَ ظَلَمُوا»: زوجته وائلة وابنه كنعان... وهو قول ضعيف..... ٣٨٩
 ﴿قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا...﴾ وهذا أولى من تعليق «كُلَّمَا» بـ«قَالَ»... وأجاز
 بعض أن يكون حقيقة وأنها تجوز في حق النبي انتقاماً من فاعلها، قلت: لا
 يصح هذا..... ٣٩٢

والعذاب المخزي: الفرق، والمقيم: عذاب الآخرة... ويجوز حمل العذاب
 المخزي على العموم، والمقيم على عذاب الآخرة... وهذا أبلغ، والأول أظهر..... ٣٩٣
 ﴿فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ...﴾... [قلت:] وفي الآية ردٌ عليهم إذ زعموا أن اشتغاله

بغرس الأشجار وقطعها وعمل السفينة عذاب عظيم بلا فائدة..... ٣٩٣
 ﴿وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ﴾ قبل أن ينقطع الطريق إلى الفلك، أو مطلقاً لقدرته
 الله أن يحمله على الماء إليها، والأول أولى..... ٤٠١

﴿وَحَالَ بَيْنَهُمَا﴾ بين نوح وابنه، وهذا لقربه أولى من أن يرجع الضمير لابنه
 والسفينة..... ٤٠٣

[قلت:] وكل من فسر القرآن بغير لغة العرب فهو من المغرقين في الجهل إلا ما قام
 دليله..... ٤٠٤

وقيل: إن نداءك لتنجية ابنك عمل غير صالح، ونسب هذا لابن عباس، ولا يصح
 عنه..... ٤٠٩

وأما أن يقال: نوح كان [سؤاله] بعد علمه بموت ابنه عتاباً لله سبحانه
 لا استرشاداً فمحرم إجماعاً، ومن قال به أخطأ أو تأوّل..... ٤٠٩
 وقد قيل: إنه ولد زنى من امرأته الكافرة في فراشه، وهو قول باطل...
 والصحيح أنه ابنه من صلبه... [قلت:] وحمل الكلام على حقيقته واجب
 إلا للدليل..... ٤١٠

﴿وَأَمَّ سُنَّتَهُمْ﴾: وهو عامٌ للأمم الأشقياء، وقيل: المراد قوم هود وقوم
 صالح وقوم شعيب، والعموم أولى لعدم داعٍ إلى التخصيص..... ٤١٢
 اللهم إلا أن يقال: يكفر بعض بعد الهبوط [من السفينة]، وهو بعيد

وعلم المغفرة لمن أصرَّ على الذنب شرعيٌّ عند الأشعرية والعقل يسيغها له، وقالت
المعتزلة: عقلي لا يسوغ، قلنا: عقلي، لأنَّ إهمال المكلف غير حكمة وشرعيٌّ أيضا..... ٩٨
﴿فَزَادْنَاهُمْ إِيْمَانًا﴾ الإيمان يزداد وينقص إجماعا إذا كان بمعنى الأعمال الصالحات
وبزيادة النزول، [قلت:] وأمَّا إذا كان بمعنى التصديق فالصحيح أنه يزداد بازدياد
أدلته..... ١٧٥

﴿وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً﴾ على عهد آدم إلى أن قتل قابيل هابيل... وهو
الصحيح لصحة الإشراف المذكور... وعليه فـ«النَّاسُ»: العرب، وهو أنسب...
وقيل: إلا أُمَّة واحدة على الكفر في زمان الفترة... [قلت:] وهذا لاتصاله إليه ﷺ
أولى..... ٢١٢

[قلت:] ولا يجوز [أن نقول] للنجم تأثير بقوة أودعها الله فيه استقلالاً فإنَّ هذا
إشراك، وأمَّا بقوة أودعها الله تعالى فيه تؤثر بإذنه وعلمه وخلقه الأثر فلا بئس،
وشهر المنع..... ٢١٥

وفي الآية دليل على خلود الفاسق في النار... وقولهم: المراد في الآية نفي الدوام حتَّى
لا تنافي خروج الفاسق دعوى بلا دليل..... ٢٢٤

وجوز أن يكون «شَهِيدٌ» بمعنى مودِّي علمه... وأمَّا إبقاء الشهادة على ظاهره
أو على معنى العلم بلا تأويل بما مرَّ فلا يصحُّ..... ٢٥٠

وإنما عذبوا على الصغائر... لأنَّ الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة... وزعم
بعض قومنا أنَّ عذابهم على ما دون الشرك ينقطع، كما يخرج الموحدون من النار
على زعمهم..... ٢٥٦

قال ﷺ: «لله قوم تحابُّوا في الله بلا قرابة، هم على منابر من نور يوم القيامة،
يغطهم الأنبياء والشهداء...». [قلت:] ونقول: الأنبياء أفضل..... ٢٧٢

وفي الحديث: «لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس».
وأقول: ذلك في الجنة ظاهر، وأمَّا في الموقف فكلُّ أحد يصيبه الخوف
والحزن..... ٢٧٢

﴿سُبْحَانَهُ﴾ نزَّهوا أيَّها الناس الله عن الولد... وتعجَّبوا أيَّها العقلاء المستعملين

- لعقولهم. والصحيح أنه لا يلزم أن يكون في «سبحان» معنى التعجب أو التعجب ٢٧٩
- وفي «تبيين أفعال العباد» جواز الدعاء على الفاسق بأن يموت مشركاً، [قلت:] وأنا لا أجزئ ذلك ٣٠٢
- ولا دليل في الآية عليه لأنها في مشرك ٣٠٢
- ومن جاءه كافر ليسلم فقال أصبر حتى أتوضأ، أو نحو ذلك من أوجه التأخير كفر لرضاه بكفره في تلك المدة... [قلت:] وظاهره أن التوقف غير كفر ٣٠٣
- وزعم بعض أن المضاعفة لحفظ الأصل الذي هو ما دون المضاعفة إذ لولا ذلك لم يبق عذاب، لأنهم يألفونه لطول الأبد، وهذا خطأ ٣٦٦
- والله ﷻ خلق في العبد قدرة واختياراً، وزعم أكثر المعتزلة أن أفعال العباد واقعة بقدرة العبد وحدها استقلالاً ٣٦٧
- وقيل: «أَعَيْنَا»: ربائنا... [قلت:] والصواب منع ذلك في حق الله سبحانه ٣٨٧
- [قلت:] ولا دليل في الآية على صدور المعصية من الأنبياء ٤١٠
- [قلت:] والإيأس من الناس جائز والممنوع الإيأس من الله ﷻ، وما تقلّم أولى، فإنّ التمني للركن ثمن لأمر شرعي يثاب عليه ٤٥٣

الفقه

- [قلت:] والصحيح نسخ تحريم القتال فيهنّ، ويدلّ له أنه ﷺ حاصر الطائف وغزا هوازن في شوال وذی القعدة ١٤
- ورجح بأنّ المراد الردّ على الكفرة في النسيء والزيادة، وأمّا التحريم فإنّها محرّمة في الجاهليّة أيضاً، ويترجّح الأوّل بالتفريع في قوله تعالى: ﴿فَلَا تَظْلِمُوا...﴾ ١٤
- ﴿فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ﴾ في الأربعة الحرم... أو الضمير للشهور الإثني عشر، والأوّل أولى لأنّه أقرب مذكور... إلا أنّ الصحيح نسخ تحريم القتال فيهنّ ١٤
- كما مرّ.....

- وقد زعم بعض أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال والأزمنة والأمكنة..... ١٤
- وزعم بعض أن قوله تعالى: ﴿لَا يَسْتَأْذِنُكَ...﴾ منسوخ بقوله تعالى في سورة النور: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ...﴾..... ٣٣
- [قلت:] وإنما عاتب رسول الله ﷺ على إذنه في التخلّف لهم مع أن خروجهم مفسدة لأنه مكلف بالظاهر..... ٣٤
- ﴿وَالْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ﴾ الذين أريد تأليف قلوبهم إلى الإسلام... قيل: أو أسلموا وقوي إسلامهم فيعطون ولو كانوا أغنياء ليسلم نظراؤهم، قلت: هذا جائز... قيل: من أسلم وكان يذب على الإسلام في أطراف بلاد الإسلام يعطون ولو أغنياء، قلت: هذا جائز... ٥٦
- وقيل: يجوز [أن يجمع الزكاة] الهاشمي ويأخذ من غير الزكاة عنايه، وأجيز منها على كراهة، [قلت:] والصحيح أن الهاشمي أو المطلبي لا يكون عاملا على الصلقات..... ٥٦
- ويعطى المكاتب لا سيّله، فيؤدّي لسيّله، لأنه حرٌّ من حبه على الصحيح..... ٥٨
- وإسلام الصغير إذعانه، أو كان التكليف بالتميز ثم نسخ بالبلوغ، أو هو [أي عليّ] بالغ حينئذ، والصحيح الأول..... ١٣٢
- والصلقة هذه نفل كما يتبادر من إعطائها كلّها... ولو احتمل أنهم تبرّعوا بها على الزكاة إذ منعوها، وهذا بعيد بل ممنوع بقوله ﷺ: «ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئا»..... ١٣٢
- وقيل: ﴿يَقَاتِلُونَ﴾ أمرٌ في صورة الإخبار، ولا دليل عليه ولا يناسبه ما بعده..... ١٤٨
- قلت: إنما ينقص ثلثا الأجر إن نوى الجهاد للتقرّب إلى الله تعالى وللغنيمة..... ١٤٨
- قيل: في الآية دليل على أن الأمر بالجهاد مشروع في جميع الشرائع، وليس كذلك، فإن كثيرا من الأنبياء لم يؤمر بالقتال كعيسى عليه السلام..... ١٤٩
- ﴿اقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ وإنما يقال: نسخت هذه الآية بقوله

﴿قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ لو صحَّ أنه قاتل بعد نزولها من هو أبعدُ قبلَ مَنْ هو أقرب، ولم يثبت ذلك فلا نسخ... وزعم قوم أنَّ المراد الأقرب نسباً... لكن ذلك قبل نزول هذه الآية، إلا أن يدعى أنها نزلت قبل ذلك وجعلت بعد في "براءة" وهذا بعيد..... ١٧٤

﴿وَأَصْنَعِ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ والأمر للوجوب على ظاهره وحفظه لنفسه ولمن آمن معه واجب، [قلت:] والقول بأنه للإباحة... خطأ لا دليل له..... ٣٨٦

[قلت:] والبناء واجب كسدِّ الثغور والقناطر على العيون المهلكة..... ٤٢٧

ولا يصحُّ ما قيل: إنَّ تزويجه بناته المسلمات بهم حرام لشركهم... حاشا نبيء الله أن يعترض بما لا يجوز..... ٤٤٩

اللغة

﴿مَلْحًا﴾ موضع لجأ أي هروب إليه، وتحصَّن به، وانحياز إليه، كرأس جبل، وقرية في جبل، أو جزيرة، أو سلطان، ويجوز أن يكون زماناً أو مصدراً، وما تقدم أولى..... ٤٩

ولا يصحُّ ما قيل: إنَّ التقدير: ما زادوكم خيراً إلا خبالاً، لأنَّ الاستثناء المنقطع لا يكون في التفرغ، إذ لا دليل عليه..... ٣٥

وقوله: ﴿نَحْنُ﴾ للحصر فيما زعم أهل المعاني..... ٤٣

وقلنا: الأمر في معنى الخير كقوله: ﴿لَنْ يَتَقَبَّلَ﴾..... ٤٦

﴿أَنْ أَنْزِلَ النَّاسَ﴾... فـ«أَنْ» تفسيرية، أو مفعول به... فـ«أَنْ» مخففة، [قلت:] والذي عندي أنَّ حرف المصدر لا يدخل على الطلب أو الإنشاء... ثم رأيت للجمهور والإمام أبي حيان أنَّه لا يدخل على الإنشاء... واعتراض بأنَّه يفوت معنى المضى والاستقبال أيضاً إذ أدخلت على الإخبار، قلت: اعتراض باطل..... ١٨٥

وسميت شمساً - قيل - من شمس القلادة للخرزة الكبيرة وسطها، فإنَّها أعظم الكواكب كما يشهد به الحسُّ، وجاء به الأثر، قلت: لا دليل في ذلك..... ١٩١

- ونقول: الواو بعض من القسم ٢٥٧
- وكون «تَوَكَّلْنَا» إنشاء أولى من أن يكون إخباراً ٢٩٧
- وأريد بقرية أهلها... وزعم بعض أن القرية وضعت لأهلها أيضا على الاشتراك ٣١٤
- وقال المبرد: ﴿مِثْلِهِ﴾ في يونس وسورة البقرة بمعنى الماثلة... وهو ضعيف ٣٥١
- وسميت الأموال خزائن لأنها تخزن، أو الخزائن: مقدورات الله تعالى... أو الخزائن: الغيوب والوجهان ضعيفان ٣٧٩
- والبلع: إدخال الطعام أو الشراب في البطن... وهو حقيقة فيهما، وقيل: حقيقة في الطعام فقط، وليس كذلك، وزعم بعض أن البلع بمعنى الازدراء لغة حبشية ٤٠٤
- ﴿حَنِيزٌ﴾ مشوي في حجارة محماة، أو مطبوخ، والأوّل أولى ٤٣٥

البلاغة

- أو المراد بالأموال الأطعمة أو الأكل استعارة للأخذ... ولا يقال ببرودة هذه الاستعارة لأنه لا ذُكِرَ في الآية للمبالغة، لأننا نقول: ذكرت بذكر الباطل ٦
- ﴿لَمْسَجِدَ اسْسَ عَلَى التَّقْوَى﴾... و«عَلَى» للاستعلاء الجحازي الاستعاري التبعي، أو للتعليل، والثاني أولى، واللام للابتداء لا غيره ١٤١
- أو شبه حال من اتقى المحارم وداوم على العبادة بحال من بنى بنيانا مقويا به، فتكون الاستعارة تمثيلية وهي أولى ١٤٦
- أو هو استعارة تبعية شبه شدة الموج بإحاطة العدو مثلاً بهم، واشتقّ منها «أحيطَ» على التبعية، وهذا ضعيف ٢١٧
- ﴿دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ استعناف بياني... أو بدل احتمال... ولا يقال: الثاني أولى لعدم الحذف، لأننا نقول الحذف في الاستعناف البياني كالحذف... وزعم بعض أن دعاءهم: «أَيَا شَرُّ هَيَّا» ٢١٨
- والجواز المذكور استعارة مفردة لا تمثيلية... وفي التمثيلية هنا تكلف ٣٦٧

النحو

- [قلت:] وهذا مما يقوِّي ما ذهب إليه من أنه لا يكون الحديث حجة في النحو لأن رواه يغيرونه إلى ما لا يجوز، أو يضعف جدًا كضعف «زوجة» بالياء، وضعف مثني مثني مرتين، وضعف قرئ خير كاد بـ«أن»، ولم أر حديثا لم يتكرَّر فيه مثني..... ٧
- ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ﴾ ... قيل: أو بدل من «عند» وهو ضعيف..... ١٣
- وقوله: ﴿إِذَا قِيلَ﴾... ﴿لَكُمْ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قُلْتُمْ، إِلَى الْأَرْضِ﴾ حال، أو الحال «إِنَّا قُلْتُمْ» مع خروج «إِذَا» عن الشرط والصدر إن عقلت بـ«لَكُمْ» قبله، أو بمعلقه، والأول أولى... فإن معنى ما لكم تشاقلون بصيغة التجدد كما يناسبه «إِذَا» أولى من معنى ما لكم تشاقلتم بدون تجدد..... ١٨
- و«مَا» مصدرية، والمصدر من الكون الذي له خبر، وهو دال على الحدث... [قلت:] هذا هو الحق، لا ما قيل: إنه لا يدلُّ على الحدث... ٩٢
- ﴿هَآءِ - آمِنُوا بِاللَّهِ وَحَافِظُوا﴾... فـ«أن» مصدرية، والياء مقدرَّة متعلِّقة بـ«أُنزِلَتْ». [قلت:] والأولى عندي أن حرف المصدر لا يدخل على الأمر والنهي..... ١٠٦
- ويجوز أن يكون [﴿قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أُحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ﴾] جواب «إِذَا»، فيكون قوله: ﴿تَوَلَّوْا﴾ جواب سؤال مقدر، والأولى أنه جواب «إِذَا»... وزعم السمين... أنه يجوز عطفه بواو محذوف، أي: «أتوك لتحملهم وقُلْتَ»... وأما أن يجعل الجار والمجرور في محل التمييز... فلا يعرف هذا في العربية، وأما أن يجعل «مِنْ» صلة و«الدُّمْع» تمييزا... وهو قول الكوفيَّين فلا يجوز..... ١١٣
- ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ﴾ خبر مقدم... أو «مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» عطف على «مِنْ حَوْلَكُمْ»... وفي العطف يكون الفصل بين الموصوف وصفته بالمعطوف وهو لا يحسن... فالحق الإعراب الأول..... ١٢٨
- والجملة [تُطَهَّرُهُمْ] مستأنفة، أو نعت لـ«صَلَقَةً»، والأول أولى..... ١٣٢

١٢٢	الجهاد فرض كفاية وطلب العلم فريضة.....	١٧١
١٢٣-١٢٧	وجوب قتال الكفار وموقف المنافقين من القرآن.....	١٧٤
١٢٨-١٢٩	صفات الرسول ﷺ ذات الصلة بأئمة.....	١٧٨

تفسير سورة يونس العنكبوت

٠٢-٠١	قضية إنزال الوحي للنبي ﷺ.....	١٨٣
٠٤-٠٣	الله خالق الكون قادر على البعث والجزاء فعلى الخلق عبادته.....	١٨٧
٠٦-٠٥	في ظواهر الكون إثبات للقدرة الإلهية.....	١٩١
١٠-٠٧	المؤمنون والكافرون وجزاء كل.....	١٩٥
١٢-١١	استعجال الإنسان الخير دائما والشر حال الغضب.....	١٩٩
١٤-١٣	سنة الله في إهلاك الأمم الظالمة واستخلاف خلائف بعدهم.....	٢٠٣
١٩-١٥	مطالبة المشركين بقرآن آخر أو بتبديل بعض آياته.....	٢٠٦
٢٣-٢٠	عادة الكفار المكر واللجاج والعناد وعدم الإنصاف.....	٢١٣
٢٤	مثل الحياة الدنيا في سرعة زوالها وفنائها.....	٢٢٠
٢٧-٢٥	الترغيب في الجنة ووصف حال المحسنين والمسيئين في الآخرة.....	٢٢٢
٣٠-٢٨	حشر الخلائق وتبرؤ الشركاء من المشركين ومن عبادتهم.....	٢٢٧
٣٦-٣١	إثبات التوحيد والربوبية لله تعالى والبعث.....	٢٣١

٢٣٨	القرآن كلام الله، وقد تحدّى العرب به.....	٣٧-٣٩
٢٤٢	موقف المشركين من الوحي.....	٤٠-٤٥
٢٤٩	عذاب المشركين في الدنيا والآخرة.....	٤٦-٥٦
	فضل القرآن على الناس، والإنكار على المشركين	٥٧-٦٠
٢٦٢	في التحريم والتحليل.....	
٢٦٧	إحاطة علم الله تعالى بجميع شؤون الكائنات.....	٦١
٢٧١	أولياء الله: أوصافهم وجزاؤهم.....	٦٢-٦٤
٢٧٥	العزة والملك لله تعالى.....	٦٥-٦٧
٢٧٩	نفي اتخاذ الولد عن الله.....	٦٨-٧٠
٢٨١	قصة نوح <small>عليه السلام</small> مع قومه.....	٧١-٧٣
	عادة الأمم في تكذيب الأنبياء، وقصة موسى مع	٧٤-٧٨
٢٨٥	فرعون.....	
٢٩١	إحضار فرعون السحرة لمقاومة دعوة موسى.....	٧٩-٨٢
٢٩٣	إيمان طائفة من بني إسرائيل بدعوة موسى.....	٨٣-٨٧
٣٠٠	دعاء موسى على فرعون وملئه.....	٨٨-٨٩
٣٠٥	إغراق فرعون وإنجاء بني إسرائيل.....	٩٠-٩٣
٣١١	تأكيد صدق القرآن فيما قال ووعد وأوعد.....	٩٤-٩٧
٣١٤	قصة يونس <small>عليه السلام</small> مع قومه.....	٩٨-١٠٠
٣١٩	فرضية النظر والتفكير وإنذار الغافلين.....	١٠١-١٠٣
٣٢١	إخلاص العبادة لله.....	١٠٤-١٠٧
٣٢٥	الإسلام دين الحق ووجوب اتباعه.....	١٠٨-١٠٩

تفسير سورة هود عليه السلام

- ٠٥-٠١ إحكام القرآن ودعوته إلى عبادة الله والتوبة إليه والإيمان
بالبعث ٣٢٧
- ٠٦-٠٧ فضل الله وعلمه وقدرته ٣٣٦
- ٠٨-١١ موقف الإنسان المؤمن والكافر عند النعمة والنقمة ٣٤٢
- ١٢-١٤ مطالب مشركي مكة العجبية وتحذيرهم بالقرآن ٣٤٧
- ١٥-١٦ من أراد الدنيا وحدها حرم نعيم الآخرة ٣٥٥
- ١٧ جزاء من يؤمن بالقرآن والآخرة ٣٥٩
- ١٨-٢٤ الكافرون والمؤمنون وجزاء أعمال كل منهم ٣٦٣
- ٢٥-٣١ قصة نوح عليه السلام ٣٧١
- ٣٢-٣٥ استعجال قوم نوح العذاب ويأسه منهم ٣٨٢
- ٣٦-٤١ نهى نوح عن الاغتمام بهلاك قومه وأمره بصنع السفينة ٣٨٥
- ٤٢-٤٩ انتهاء الطوفان ونجاة نوح ومن معه ٤٠٠
- ٥٠-٦٠ قصة هود عليه السلام ٤١٥
- ٦١-٦٨ قصة صالح عليه السلام ٤٢٦
- ٦٩-٧٦ قصة إبراهيم عليه السلام وبشارته بإسحاق ويعقوب ٤٣٤
- ٧٧-٨٣ قصة لوط عليه السلام مع قومه ٤٤٦

التعريف بالمفسر*

• في سنة ١٢٣٧هـ، ١٨١٨م. بمدينة غرداية العريقة شمال صحراء الجزائر، وُلد الشيخ أحمد بن يوسف اطفيش.

• في سنة ١٢٤٣هـ، ١٨٢٧م حفظ القرآن الكريم في بني يسجن - بلده الأصلي -، واشتغل بحفظ المتون الدينية واللغوية على يد شقيقه الأكبر إبراهيم اطفيش، وعلى غيره من مشايخ المنطقة، ونبغ في فروع الثقافة الإسلامية نبوغاً كبيراً.

• في سنة ١٢٥٣هـ، ١٨٣٧م جلس للتدريس والتعليم في داره ببني يسجن، ثم في مدينة بنورة لفترة من الزمن، ثم عاد إلى بني يسجن وواصل نشاطه الدؤوب في معهده، وتولّى مهمّة الوعظ والإرشاد والفتوى في المسجد.

• منذ سنة ١٣٠٠هـ، ١٨٨٢م قاوم الاستعمار الفرنسي عند دخوله إلى وادي ميزاب، وتولّى إحباط خططه وتصرفاته، وله زيارات ميدانية للدعوة والإرشاد والتعليم إلى جميع قرى وادي ميزاب.

• في سنة ١٣٠٤هـ، ١٨٨٦م زار البقاع المقدّسة للمرّة الثانية، وفي طريقه زار جامع الزيتونة بتونس، وجامع الأزهر بالقاهرة، واستمع

* انظر تفاصيل ترجمته في مقلّمة الجزء الأوّل من هذا التفسير.

لعلمائها، وألقى دروساً في الحرم المدني، تشریفاً وتقديراً له من علمائه.

• له مراسلات هامة إلى علماء عصره جاب بها الشرق والغرب، وترك في كل فن تاليفاً أو أكثر يشهد له بالتفوق والإتقان.

• تخرج من معهده عدد كبير من الدعاة والقضاة والعلماء، وإليه يرجع الفضل الكبير في بث الوعي الديني، ونشر الروح العلمية في هذه الربوع وفي غيرها بأبحاثه وتأليفه القيّمة، وبتفانيه في التدريس والتعليم.

في سنة ١٣٣٢هـ، ١٩١٤م اختاره الله إلى جواره في مركز نشاطه ببني يسجن، رحمه الله وأرضاه وجعل الجنة مثواه.